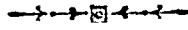

श्रीजैन-सिद्धान्त-भास्कर के नियम ।

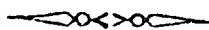
- १ जैन-सिद्धान्त-भास्कर अङ्गरेजी हिन्दी मिश्रित त्रैमासिक पत्र है, जो वर्ष में जून, सितम्बर, दिसम्बर और मार्च में चार भागों में प्रकाशित होता है ।
- २ इसका वार्षिक चक्र देशके लिये ४) रुपये और विदेश के लिये डाक व्यय लेकर ६।) है, जो पेशगी लिया जाता है । १।) पहले भेज कर ही नमूने की कापी मंगाने में सुविधा होगी ।
- ३ केवल साहित्यसंबंधी तथा अन्य भद्र विज्ञापन ही प्रकाशनार्थ स्वीकृत होंगे । मैनेजर, जैन-सिद्धान्त-भास्कर, आरा को पत्र भेजकर दर का ठीक पता लगा सकते हैं; मनीआर्डर के रुपये भी उन्हीं के पास भेजने होंगे ।
- ४ पते में हेर-फेर की सूचना भी तुरंत उन्हीं को देनी चाहिये ।
- ५ प्रकाशित होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर यदि "भास्कर" नहीं प्राप्त हो, तो इसकी सूचना जल्द आफिस को देनी चाहिये ।
- ६ इस पत्र में अत्यन्त प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल तक के जैन इतिहास, भूगोल, शिल्प, पुरातत्त्व, मूर्तिविज्ञान, शिला-लेख, मुद्रा-विज्ञान, धर्म साहित्य, दर्शन, प्रभृति से संबंध रखनेवाले विषयों का ही समावेश रहेगा ।
- ७ लेख, टिप्पणी, समालोचना—यह सभी सुन्दर और स्पष्ट लिपि में लिखकर सम्पादक, श्रीजैन सिद्धान्त-भास्कर आरा के पते से आने चाहिये । परिवर्तन के पत्र भी इसी पते से आने चाहिये ।
- ८ किसी लेख, टिप्पणी आदि को पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सम्पादकमण्डल को होगा ।
- ९ अस्वीकृत लेख लेखकों के पास बिना डाक-व्यय भेजे हुए नहीं लौटाये जाते ।
- १० समालोचनार्थ प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ "भास्कर" आफिस, आरा के पते से भेजनी चाहिये ।
- ११ इस पत्र के सम्पादक निम्न लिखित मजदूर हैं जो अर्थात् निरु रूप से केवल मात्र जैन-तत्त्व के उन्नति और उत्थान के अभिप्राय से कार्य करते हैं :—

प्रोफेसर हीरालाल, एम.ए., एल.एल.बी.

प्रोफेसर ए. एन. उपाध्ये, एम.ए.

बाबू कामता प्रसाद, एम.आर.ए.एस

पण्डित के. भुजवली, शास्त्री

(श्रीजैन-सिद्धान्त-भवन द्वारा का मुख-पत्र)

जैन-सिद्धान्त-भास्कर

अर्थात्

प्राचीन जैन-इतिहास, साहित्य एवं शोध-सम्बन्धी त्रैमासिक पत्र

भाग ३]

[किरण १

सम्पादक-मण्डल

डॉ. किरण, एम ए, एल एल बी
२००० उपाध्य, एम ए
कामता प्रसाद, एम चार ए एल

जैन-सिद्धान्त-भवन द्वारा-द्वारा प्रकाशित

भारत में ४]

विदेश में १।]

एक प्रति ५।]

विक्रम-मन्वत् १९९३

विषय-सूची

हिन्दी-विभाग—

विषय	पृष्ठ
१ मद्धारक अकलंक के और एक अलम्ब्य ग्रन्थ की प्राप्ति	प्रो० श्रीयुक्त पण्डित सुखलाल ... १
२ भारत में जैन और बौद्ध धर्मों का तुलनात्मक पतन	श्रीयुक्त बाबू सुपार्ष्वदास गुप्त, बी०ए०... ७
३ प्रकाश-द्वार—कविता	,, कल्याण कुमार 'शशि' ... १४
४ हिन्दी और अपभ्रंश	,, प्रोफेसर बाबू हीरालाल जैन एम०, ए०, एल० एल० बी० ... १५
५ राजा देवराज और आत्मतत्त्व-परीक्षण	,, पं० के० मुजबली शास्त्री ... २३
६ जैन-शिला-लेख-विवरण	,, प्रो० गिरनॉट ... २६
७ दूत-काव्य-सम्बन्धी कुछ ज्ञातव्य बातें ...	,, अगारचन्द्र नाहटा ... ३३
८ कतिपय दक्षिणात्य जैनराजवंश की कैफियत (विशेष चक्रव्य)	,, पं० के० मुजबली शास्त्री ... ३८
९ समालोचना	,, पं० के० मुजबली शास्त्री ... ४०

ग्रन्थमाला-विभाग—

(१) प्रशस्ति-संग्रह	श्रीयुक्त पं० के० मुजबली शास्त्री
(२) प्रतिमा-लेख-संग्रह	श्रीयुक्त बाबू कामता प्रसाद जैन
(३) वैद्यसार	श्रीयुक्त पं० सत्यनवर आयुर्वेदाचार्य

अंग्रेजी-विभाग—

भास्कर

दिल्ली के एक दिगम्बर जैन-मन्दिर की वि० स० १५३ की जैन मूर्ति

(देहली के बानू पन्नालाल जी अग्रवाल के सौहार्द से प्राप्त)

THE JAINA ANTIQUARY
जैनपुरातत्त्व और इतिहास विषयक त्रैमासिक पत्र

भाग ३

जून, १९३६ । ज्येष्ठ वीर ति० २४६२

किरण १

**भट्टारक अकलक के और एक अलभ्य
ग्रन्थ की प्राप्ति**

(ले०—प्रो० श्रीयुत पण्डित सुखलाल)

मं गत गर्मी की छुट्टियां म पाठन म जो कि कभी गुजरात की राजधानी थी और जो जैन पुस्तक भाण्डारा की राजधानी अभी तक है—था। अन्य काम करते हुए एक रोज दिल म आया कि सब पुस्तक सूत्रियां देखू इन दृष्टि मे कि श्वेताम्बरीय भाण्डारों मं द्विगम्बरीय ग्रन्थ कितने और कौन कौन से हैं। इस दृष्टि से एक छोटा सी यादी कर ली, जिसमें प्रमाण सग्रह का नाम नम्बरवार मेरे पास रहा।

इधर काशी में मेरे दो पण्डित जैन मित्रों म से एक पं० महेंद्र कुमारजी हैं, उन्होंने मुझ से कहा कि प्रमाण संग्रह ग्रन्थ अकलक कर्तृक है और उसका उल्लेख आया है, भत पत्र यह ग्रन्थ प्राप्त होचना चाहिए। मैंने तुरन्त ही कहा कि मेरे पास की यादी

में प्रमाण-संग्रह का नाम है, वह अकलंक का ही होना चाहिए। यद्यपि यात्री में कर्त्ता का नाम नहीं है। इसके बाद शीघ्र पत्र-व्यवहार शुरू हुआ और फल-स्वरूप वही ग्रन्थ प्राप्त हुआ जिसकी खोज करनी थी।

इस प्रमाण-संग्रह ग्रन्थ की मूल प्रति ताड़पत्र की है। इसके ऊपर से एक नकल कराई हुई है जिसे श्रद्धेय मुनि श्रीपुराणविजयजी ने जो कि पुस्तक-भारदारों की रक्षा-व्यवस्था में ही दत्तचित्त हैं और जो जैन साहित्य के विविध प्रकाशनों में प्रवीण तथा पण्डित हैं—मेरे पास भेजा। इस नकल के अन्त में तो अकलंक का नाम नहीं है पर बीज में अकलंक का नाम आया है और वह निःसन्देह अकलंक की ही कृति है।

इसके आठ प्रस्ताव कारिकाबद्ध हैं और साथ स्वोपम-संक्षिप्त विवृति है। कुल श्लोक-परिमाण हजार से ज्यादा नहीं, जैसे स्वविवृतियुक्त लघुयत्नवी, जैसे न्याय-विनिश्चय, जैसे अष्टशती, वैसे ही अकलंक का यह भी एक छोटा प्रकरण अन्दाजन उक्त प्रकरणों के बराबर ही लिखा जान पड़ता है। आठ प्रस्तावों के उपरान्त उपसंहार में थोड़ा सा नयविवरण है। विषय इसका नाम से ही स्पष्ट है। इसमें प्रमाणों की जैन-दृष्टि से व्यवस्था, व्याख्या और मीमांसा की गई है।

माणिक्यनदी के सूत्र, वादीदेवसूरि के तथा आचार्य हेमचन्द्र के सूत्र ग्रन्थों का प्रमाण-संग्रह वैसा ही आधार है जैसी अकलंक की अन्य कृतियाँ। यद्यपि सिद्धसेन और समंतभद्र ने जैन न्याय का बीजारोप किया है तथापि अभी तक के अवलोकन से यह जान पड़ता है कि जैनन्याय का विज्ञेय व्यवस्थापक और प्रस्थापक अकलंक ही हैं। इसमें तो सन्देह ही नहीं कि अकलंक ने बौद्ध विद्वान् धर्मकीर्ति की न्यायकृतियों को देख कर जैन न्याय की पूर्ति के वास्ते विविध दृष्टियों से अनेक प्रकरण बनाए। धर्मकीर्ति और अकलंक की कृतियों की जब तुलना करते हैं तब अकलंक को जैन धर्मकीर्ति कहने का मन हो जाता है। प्रमाण-संग्रह छोटा होने पर भी ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्व का है। क्योंकि परीक्षामुख में नहीं पर वादीदेव सूरि के प्रमाणनय-तत्त्वलोक में विद्यमान नय और वाद-परिच्छेद की चाबी प्रमाण-संग्रह में से मिल जाती है। उपाध्याय यशोविजयजी ने अपनी जैन तर्क-भाषा लघुयत्नवी के आधार पर जिस तरह लिखी है उसी तरह से अकलंक की प्रमाण-संग्रह कृति के आधार पर परीक्षामुख, प्रमाणनय-तत्त्वलोक, प्रमाण-मीमांसा आदि की रचना हुई है। अकलंक के अनुपम और

ॐ प्रमाण-संग्रह यह नामकरण दिग्भाग के प्रमाण-समुच्चय और शान्तरचित के तत्त्व-संग्रह की वाद दिलाता है।

महत्त्वपूर्ण सिद्धिविनिश्चय का पता भी करीब नव वर्ष के पहिले इसी तरह घला था। जैसे सिद्धिविनिश्चय की एक ही प्रति प्राप्त हुई वैसे ही प्रमाण संप्रह की। असली प्रति अभी तक एक ही प्राप्त हुई है पर मेरा ख्याल है और कुछ अस्पष्ट स्मरण भी है कि इसकी अन्य प्रतियाँ गुजरात के ही भाण्डारों से मिलेंगी। क्योंकि पिछले श्वेताम्बरीय ग्रन्थों में इसका उपयोग हुआ है। प्राप्त प्रति सिद्धिविनिश्चय जितनी तो अशुद्ध नहीं है फिर भी वह अशुद्ध ही है। पर मेरा ख्याल है कि ताड़पत्र के साथ मिलाने तथा अन्यान्य प्रतिओं के प्राप्त करने पर यह बिल्कुल शुद्ध हो सकेगी। इसके वास्ते अकलंक की सब छुटियों का गभीर परिशीलन खास अपेक्षित है।

जब कि श्वेताम्बरीय भाण्डारों में से सिद्धिविनिश्चय, प्रमाण संप्रह जैसे ग्रन्थ मिल रहे हैं तब इसका पूरा समझ है कि वे तथा अन्य ग्रन्थ दिगम्बरीय भाण्डारों से अवश्य मिल सकेंगे। वादिदेव सुरि के रत्नाकर में विद्यानन्द के महोदय का उल्लेख है, मेरी धारणा है कि वह ग्रन्थ जल्दी से श्वेताम्बरीय ग्रन्थ संप्रह में से प्राप्त होगा।

यह मानने का कोई कारण नहीं है कि दिगम्बर भाई ग्रन्थ रत्ना और संप्रह में उदासीन या प्रमत्त थे। फिर भी दसवीं, एकादसवीं शताब्दी के बाद का जैन साहित्य विषयक इतिहास देखने से जान पड़ता है कि दिगम्बर विद्वानों ने श्वेताम्बर विद्वानों की तरह अपनी जबाबदेही का पालन नहीं किया। इसी से श्वेताम्बर साहित्य उस समय के बाद भी बढ़ा और खूब बढ़ा। तब दिगम्बरीय साहित्य उसी स्थान पर रह गया। दिगम्बर परम्परा की एक भारी गलती इस्वी सन् के प्रारम्भ के आसपास आगमिक साहित्य फँक देने में जैसे हुई थी वैसे ही दूसरी गलती ग्यारहवीं शताब्दी से शुरू हुई, जिसमें नव साहित्य सज्जन की तो बात ही क्या पर पूववर्ती हजार वर्ष के भारतीय साहित्य में स्थान पाने योग्य अपनी परम्परा के बहुमूल्य ग्रन्थों का रक्षण सशोचन और पठन पाठन ही करीब लुप्त प्राय हो गया। यही कारण है कि मध्यकालीन महत्त्वपूर्ण दिगम्बरीय ग्रन्थ जो समग्र जैन साहित्य की दृष्टि से बहुमूल्य हैं वे खुद दिगम्बर भाण्डारों में से अदृश्य हो गये या अशुद्ध पत्र चिरल रह गये।

अब भास्कर के पाठका के वास्ते प्राप्त प्रति में प्रमाण-संप्रह का थोड़ा सा भाग नमूने के तौर पर यहाँ दिया जाता है। जैसा प्रति में पाठ है वैसे ही दिया जाता है। अशुद्ध के स्थान में जहाँ शुद्ध पाठ की कल्पना लिखते समय हो आइ है वहाँ वह कोष्ठक में रफखा गया है। प्रत्येक प्रस्ताव का आदिम और अन्तिम अक्षर उद्धृत किया गया है जैसा कि प्रति में है। सब से अन्त वाला भाग प्राप्त प्रति के लेखक ने जो अभी अठाहिलपुर पाठन में जीवित है नकल करते समय लिखा है।

नमः श्रीयद्गमानाय ।

श्रीमत्परमर (मगं) गंभीर स्याद्वादासोय (घ)लाञ्छनम् । जीयावै(द्वै)लोक्यना-
थस्य सा(शा)सनं जिनसा(जा)सनम् ॥१॥

प्रत्यक्षं विस(श)दज्ञानं तत्त्वज्ञानं विस(श)दमिन्द्रियप्रत्यक्षमनिन्द्रियप्रत्यक्षमनीन्द्रिय-
प्रत्यक्षम् त्रिधा श्रुतमविष्णुवम् । प्रत्यक्षानुमानागमनिमित्तं परोक्षं प्रत्यभिज्ञादिस्मरणपूर्वकं
हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थं द्वे एव प्रमाणे इति शास्त्रार्थस्य संप्रहः प्रतिभासभेदेन
सामग्रीविशेषोपपत्तेः ॥... . . . . .

लक्षणं सममेतावान्विशेषो ज्ञेयगोचरम् ।

अक्रमं करणातीतमकलंकं महीयसाम् ॥

इति प्रमाणसंग्रहे प्रथमः प्रस्तावः ।

प्रमाणमर्थसंचादात्प्रत्यक्षान्वयिनी भृतिः ।

इन्द्रियज्ञानं हिताहितप्रतिपत्तौ न वै साधकतम (मम्) स्मृत्यव्यवधानान् । ... ..

आत्मैव मतिमां (मान्) दृष्टसामान्याभिनिबोधतः ।

परोक्षेणविलाभावमुपैति श्रुतपाहवात् ॥

इति प्रमाणसंग्रहे द्वितीयः प्रस्तावः ।

अनुमानसमासार्थमनुमानमतः परम् ।

प्रमाणं क्वचिदेकस्य विधानप्रतिषेधयोः ॥१॥

तत्र चित्रं भवेदेकमिति चित्रतरं ततः ।

चित्तसून्य (शून्य) मिदं सर्वं वेत्सि चित्रतमं ततः ॥

इति प्रमाणसंग्रहे तृतीयः प्रस्तावः ।

अन्यथासंभवो ज्ञातो यत्र तत्र त्रयेण किम् ।

×	×	×
×	×	×

अन्वयोऽन्यव्यवच्छेदो व्यतिरेकः स्वलक्षणम् ।

ततः सर्वा व्यवस्येति नित्येत् (नृत्येत्) काको मयूरवत् ॥

इति प्रमाणसंग्रहे चतुर्थः प्रस्तावः ।

अन्यथा निश्चितं सत्त्वं विरुद्धमचलात्मनि ।

निर्व्यापारो हि भावः स्यान्नित्यत्वे वा निरन्वये ॥

×	×	×
×	×	×

विरुद्धाव्यभिचारो स्यादर्थमात्राप्रधारणात् ।
अतर्व्याप्य(ता)वसिद्धाया बहिरगमनर्थकम् ॥
इति प्रमाणसंग्रहे पञ्चम प्रस्ताव ।

समर्थयचनं वाद् । प्रकृताथप्रत्यायनपर साक्षिसमत्त जिगीषतोरेकत्वात् भाधनदूषण
पचनं वाद् ॥

× × ×
× × ×
पदादिसत्त्वे साधुत्वनू(न्यू)नाधिकनक्रमस्थिति ।
प्रकृतार्थाविद्यतिऽपि प्रायः प्राकृतलक्षणम् ॥
इति प्रमाणसंग्रहे षष्ठ प्रस्ताव ।

सिद्ध प्रवचन सिद्धपरमाथानुशासनम् ।
× × ×
× × ×
गुणयोगत्रियोगाभ्या ससारपरिनिवृ(र्तु)ती ।
सद्गुण सर्वभारानां शास्त्रा दृष्टेऽ(ष्ट)बाधितम् ॥
इति प्रमाणसंग्रह सप्तम प्रस्ताव ।

प्रत्यपयायसामान्यविधानप्रतिषेधत ।
सहस्रमविवक्षाया सप्तमगी तदात्मनि ॥

पुमाणनयनिक्षेपैरात्मादिप्रतिभागत ।
रूपेक्षे नितरास्तिद्धतत्त्वज्ञानमनतरम् ॥
इति प्रमाणसंग्रहे अष्टम प्रस्ताव

ज्ञानं प्रमाणमात्मादेवरायो न्यास इष्यते ।
नयो ज्ञानतु(क्षातुर)मिप्राया युक्तितोऽर्थपरिग्रह ॥

प्रमाण्य यदि शास्त्रगम्यमथ न प्रामर्शसमादनात् ।
सरल्यालक्षणगोचराथकथन किं चेतसा कारणम् ॥
आज्ञात सकलाथप्रियज्ञानाविरोध दुष्ठा ।
द्रेक्षन्ते तदुदीरिताथगहने सम्मोहविच्छिन्त(स्त)ये ॥
इति प्रमाणसंग्रह नाम प्रकरणम् समाप्तम् ।

इदं पुस्तकं श्रीमद्गणहिलपुरपत्तनस्थसंघवीपाटकवित्कोशगतताडपत्रपुस्तकोपरितः संवत् १६७० वर्षे मार्गशीर्षकृष्णपंचम्यां गुरुवासरे पत्तनवास्तव्यश्रीमालिनातीयलक्ष्मी-शंकरात्मजेन गोवर्धनेन त्रिवेदिना प्रवर्तकश्रीमत्कान्तिविजयमुनेः कृते लिखितम् ॥

यद्यपि ऊपर उद्धृत अंश के ऊपर तथा समग्र ग्रन्थ के ऊपर समालोचनात्मक तथा तुलनात्मक विवेचन करने की आवश्यकता है; वैसी इच्छा भी रही तथापि जब तक यह काम न हो तब तक इस लेख को स्थगित रखना योग्य नहीं है यह समझ कर अभी विद्वानों की जिज्ञासा जागृति के निमित्त तथा उसकी वृत्ति के निमित्त योंही लेख छपवा रहा हूँ।

शुरू में जो “शासनं जिनशासनं” ये दो पद हैं वे सिद्धसेन के सर्गातर्क के प्रथम गाथागत “कुसमयविसासणं सासणं” इन दो पदों की याद दिलाते हैं, अकलंक के ऊपर सिद्धसेन का प्रभाव स्पष्ट है।

पुत्र्यत्न लक्षण में विशद पद का विन्यास करने वाला जैन-परंपारा में सर्वप्रथम शायद अकलंक ही है।

“लक्षणं सममेतावान्” वाला श्लोक तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक (१-१२ श्लोक ६) से लिया गया है।

“समर्थवचनं वादः” इत्यादि अंश के आधार पर ही देवसूरि ने वाद लक्षण का सूत्र बनाया है।

“ज्ञानं प्रमाणमात्मादेः” वाला श्लोक लघीयस्त्रयो (परि ६-२) में है।

जिस भाण्डार की ताडपत्रीय प्रति के ऊपर से यह नकल की गई है वह भाण्डार केवल ताडपत्रीय ग्रन्थों का है। जिसमें से हजारों प्रतियां नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर भी अभी हजारों प्रतियां विद्यमान हैं। इस भाण्डार के और दूसरे अनेक भाण्डारों के रक्षण तथा व्यवस्थापन का श्रेय वयोवृद्ध प्रवर्तक श्रीकान्तिविजय जी को है। उनके शिष्य मुनि श्रीचतुरविजय जी तथा प्रशिष्य मुनि श्रीपुण्यविजय जी ने भी अपने गुरु पर्व से इसी मौन-सेवा की दीक्षा ली है। उन्होंने अपने भाण्डार तथा औरों के वास्ते भी हजारों नकलें नई नई करवा कर के जहां तहां ग्रन्थों को नष्ट होने से बचा लिया है। इतना ही नहीं उनका अनेक विधि साहित्य-प्रकाशन सतत चालू है और पुराने ग्रन्थों की नई नकल करवाने का कार्य भी सतत चालू है।

जिस लेखक ने यह नकल की है वह पुरानी लिपियों के बाचन में इतना कुशल है कि गायकवाड़ सरकार की ओर से उसे तद्विषयक प्रमाणपत्र मिल गया है। इसके सिवाय अन्य भी कई लेखक पाटन में मौजूद हैं। मानों पुरातन लेखकों की परम्परा को उक्त मुनिओं ने तथा वहां के श्रावकगण ने जीवित रक्खा है।

मैंने उपर्युक्त बाह्य वर्णन संक्षेप में इसलिये किया है कि दिगंबर धनिक शास्त्रभक्त तथा पण्डित-मुनिगण इस से कुछ सबक सीखें।

भारत में जैन और बौद्ध धर्मों का तुलनात्मक पतन

(ले०—श्रीयुत सुभारवदास गुप्त वी ए)

मैं इस लेख में इस बात की विवेचना करने की कोशिश करूँगा कि बौद्धधर्म अपनी जन्मभूमि भारत से क्या बहिष्कृत हुआ और जैनधर्म क्या यहाँ अब तक विद्यमान है।

इसके कारण दो भागों में विभक्त किये जा सकते हैं, एक आन्तरिक, दूसरा बाह्य। आन्तरिक कारणों में (१) हिन्दू, बौद्ध तथा जैनधर्मों के सिद्धांतों का पारस्परिक साम्य तथा अभेद, और (२) आचरण सम्बन्धी ग्राह्य नियमादि सम्मिलित हैं। बाह्य कारणों में हिन्दुओं तथा मुसलमानों का जैन तथा बौद्धों पर अत्याचार तथा हिन्दू धर्म की सावभौमता रफ़ली जा सकती है।

प्रथम में आन्तरिक कारणों पर विचार करूँगा। इसके लिये तीनों धर्मों के सिद्धांतों का साधारण ज्ञान अत्यावश्यक है। हिन्दू धर्म में अनेक दर्शन हैं और उनके सिद्धान्त भी भिन्न भिन्न हैं, फिर भी कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें प्रायः सभी हिन्दू जनता मानती है। वे सिद्धांत तथा जैन और बौद्धधर्मों के सिद्धांत नीचे कोष्ठ में सामने सामने दिये जाते हैं।

हिन्दू	जैन	बौद्ध
१ ईश्वर में विश्वास।	१ ईश्वर सत्त्व, सर्वगतिक मान् और धीतराग है। धीतराग होने के कारण न वह दयालु है, न न्यायी और न अन्यायी। न वह दोषधु है और न शत्रु।	ईश्वर के अस्तित्व में पूर्ण अविश्वास।
२ ईश्वर सत्त्व, सयम्पाप, सवशक्तिमान्, दयालु भ्याप्य, दीनधु तथा इसी प्रकार के अनेक गुणों से संयुक्त है।	२ एम ईश्वर में विश्वास।	२ आत्मा के अस्तित्व में पूर्ण अविश्वास।

हिन्दू	जैन	बौद्ध
३ ईश्वर सृष्टिकर्ता है। उसी की इच्छा पर सृष्टि का अस्तित्व निर्भर है। उसी की इच्छा से सृष्टि का विसर्जन होता है।	३ ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं है। सृष्टि अनादि और अनन्त है।	३ सृष्टि का कोई कर्ता नहीं।
४ धर्म तथा अपने भक्तों की रक्षा के लिये ईश्वर समय समय पर अवतार लेता है।	४ ईश्वर अवतार नहीं लेता। उसे किसी प्रकार की इच्छा प्रसित नहीं करती।	४ कर्मानुसार जीवधारियों के पुनर्जन्म में विश्वास।
५ आत्मा और शरीर दो भिन्न वस्तुएँ हैं। आत्मा ब्रह्म का अंश है। मोक्षप्राप्ति के बाद आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है। आत्मा अनादि, तथा अमर है।	५ आत्मा और शरीर दो भिन्न वस्तुएँ हैं। आत्मा अमर है। वे किसी अन्य परमात्मा के अंश नहीं हैं। वह स्वयं रागजनित कर्मों से छुटकारा पाकर परमात्म पद को प्राप्त करती है। आत्मा अनादि तथा अमर है।	५ सांसारिक वादनाओं से मुक्ति अर्थात् निवारण में विश्वास।
६ मोक्ष-प्राप्ति के पहले आत्मा अनेकानेक योनियों में भ्रमण करती है। अर्थात् प्रत्येक जीवधारी का पुनर्जन्म कर्मानुसार हुआ करता है।	६ मोक्ष-प्राप्ति के पूर्व आत्मा अनेक योनियों में भ्रमण करती है।	६ निवारण-प्राप्ति के लिए कष्टप्रद तपश्चरण में अविश्वास।
७ मोक्ष-प्राप्ति के लिए ज्ञान और भक्ति के अलावा योग तथा तपस्या की आवश्यकता में विश्वास।	७ मोक्ष-प्राप्ति के लिए श्रद्धा ज्ञान के सिवा तपश्चरण की भी आवश्यकता है।	७ पूजा-पाठ आदि क्रियाओं में अविश्वास।
८ मूर्ति पूजा में विश्वास।	८ मूर्तिपूजा में विश्वास।	८ वेदों में अविश्वास।
९ वेदों के अपौरुषेयत्व तथा विधानों में विश्वास।	९ वेदों में अविश्वास।	

तीनों धर्मों के इन सिद्धान्तों पर तुलनात्मक दृष्टि डालने से, इनके पारस्परिक साम्य तथा विभेद स्पष्ट हो जाते हैं। जहाँ हिन्दू ईश्वर को दयालु तथा सृष्टिकर्ता मानकर उसके अनुनय विनय तथा भक्ति में तल्लीन रहे और रहते हैं, वहाँ जैन उसे सृष्टिकर्ता और दयालु

न मानते हुए भी आदर्शरूप से उसकी अर्चना करते हैं। बौद्धों की तो कोई बात ही नहीं, जब उन्हें ईश्वर में विश्वास ही नहीं तब अर्चना किमती। हाँ, सांसारिक जीवों में जन्मगत असमान अवस्थाओं को देखकर उन्हें उनका एक कारण ढूँढ निकालने की आवश्यकता हुई और वह कारण उन जीवधारियों के कर्मों का फल माना गया। बुद्ध भगवान् के मतानुसार मृत्यु के साथ ही जड़ शरीर नष्ट हो जाता है, किंतु इन शरीर द्वारा किये गये कर्मों का फल विद्यमान रहता है। इस फल के अनुसार नये जीवधारी की प्रकृति, स्थिति तथा भविष्य निश्चित होते हैं। नये शरीर की उत्पत्ति का कारण कर्मों का फल ही है। Sensations originate in the contact of the organs of sense with the exterior world from sensation springs a desire to satisfy a felt want a yearning a thirst (तृष्णा) from तृष्णा results a grasping after objects to satisfy the desire (उपादान), that grasping state of mind causes the new being (not of course a new soul but a new set of skandhas (स्कन्ध), a new body with mental tendencies and capabilities) अर्थात् बाह्य जगत के साथ कर्मोन्धियों का स्पर्श होने से चेतना उत्पन्न होती है, चेतना से घाञ्जित आवश्यकता की पूर्ति की कामना पैदा होती है जिसे तृष्णा कहा गया है। तृष्णा से उस घाञ्जित आवश्यकता की पूर्ति के लिये बाह्य पदार्थों की ओर आकर्षण होता है और यही आकर्षणकारी मानसिक अवस्था नये जीवधारी का कारण होती है। हिन्दुओं की समझ में यह बात नहीं आयी कि किस प्रकार आत्मा का अस्तित्व न मानते हुए और जड़ शरीर का सम्पूर्ण विनाश स्वीकार करते हुए कर्मोन्धियों का बाह्य जगत् में संसर्ग हो सकता है और चेतना पैदा हो सकती है। सच तो यह है कि यह सिद्धांत आज तक किसी महाबलम्बी की समझ में नहीं आया है और अभी तक यह एक रहस्य ही रहा है।

ठीक यही विचारधारा उनके निराण में भी लागू है। निराण से उनका तात्पर्य उस परमानन्दपुण्य अवस्था से है जो सांसारिक दुःख, शक्तिदुःख, पाप, मोह आदि पासापासा से मुक्ति प्राप्ति के पश्चात् प्राप्त होती है। किस चीज की यह अवस्था है यह भी एक रहस्य ही रहा है। क्योंकि बौद्धों को आत्मा में विश्वास नहीं होता। यह अवस्था वहीं कहीं मानसिक अवस्था कही गया है। ईश्वरवादी हिन्दू तथा जैनों को यह सिद्धांत पागपाल ही मान्य हुआ और यद्यपि उन्होंने इसका गूढ़ विरोध किया। दूसरी ओर जनता को धार्मिक करने के लिये बौद्धों के यहाँ पुनः पाठ यात्रा नृत्य आदि का जो विधान न रहा। यद्यपि जैन छुट्टिस्ता ईश्वर में विश्वास नहीं करते फिर भी यह हिन्दुओं

से बहुत दूर नहीं है, क्योंकि स्वयं सांख्य दर्शन सृष्टिकर्ता ईश्वर में विश्वास नहीं करता और आत्मा की अनेकता का हामी है।

जिस प्रकार सांख्य तथा जैन दोनों ही दर्शनों में आत्मा का भिन्न व्यक्तित्व और बहुसंख्यकता मानो गई है इसी प्रकार योगिकदर्शन से भी जैनदर्शन बहुत कुछ मिलता जुलता है। इन दोनों हिन्दू दर्शनों और जैनदर्शन में बहुत बड़ा भेद यह है, कि प्रथम दोनों वेदों को मानते हैं और उन्हें अपौरुषेय तक बतलाते हैं। लेकिन जैनदर्शन किसी भी रूप में इन वेदों को नहीं मानता।

जैनदर्शन का कर्मसिद्धान्त भी हिन्दुओं के कर्मसिद्धान्त से बहुत कुछ मिलता जुलता है: भेद इतना ही है, कि हिन्दू मतानुसार कर्मफल दाता ईश्वर माना गया है पर जैनधर्मानुसार कर्मफल का प्रसूटन आत्मा और कर्मों के परमाणुओं के संसर्ग द्वारा होता है। यह भेद भी साधारण जैन जनता में पूर्णरूप से दृष्टिगोचर नहीं होता है। अधिकांश गृहस्थ जैनी व्यावहारिक जीवन में ईश्वर को ही कर्मफल दाता और कृपालु एवं दीनबंधु समझते हैं। उनके भजन, स्तुति आदि में भी यही भाव पाये जाते हैं। एक भजन की निम्नलिखित पंक्तियाँ देखिये:—

हे दीनबन्धु श्रीपति करुणानिधान जी.

अब मेरी व्यथा क्यों न हरो देर क्या लगी,
मालिक हो दो जहान के जिनराज आपही,

... ..

श्रीपाल को सागर विषं जब सेठ गिराया,
तत्काल ही उबार लिया, हे कृपानिधी।

मनुष्य स्वभावतः सहानुभूति तथा कृपा का इच्छुक होता है। दुःखों और विपत्तियों से परावृत्त मनुष्य सदा किसी न किसी रूप में एक बड़ी शक्ति का आह्वान करता है। उसे ऐसी शक्ति की आवश्यकता प्रतीत होती है जो अपनी सहानुभूति और कृपा से उसे धैर्य प्रदान करे और उन दुःखों और विपत्तियों को सहन करने की शक्ति दे। इन अवस्थाओं में बौद्ध धर्म कातर मनुष्यों की कुछ भी सहायता नहीं करता, विशेषकर हम भारतीयों की, जिनकी नस नस में आस्तिकता का रक्त चिरकाल से प्रवाहित हो रहा है। हमें यह धर्म ऐसे समय में शुष्क प्रतीत होता है। कृत सत्कर्मों के स्मरण से कुछ आश्वासन भले ही प्राप्त हो जाय, पर वह कड़ी विपत्तियों को सहन करने की शक्ति प्रदान करने में पर्याप्त नहीं होता।

समानता के इन कारणों से हिन्दुओं और जेनों के बीच इतनी द्वेषाग्नि नहीं प्रज्वलित हुई जितनी बौद्धों और हिन्दुओं के मध्य हुई। यदि जैन नास्तिक धर्म है, तो सारथ्य, योग और पूर्व मासास कम नास्तिक नहीं हैं। न्याय दर्शन का ही प्रथम प्रयत्न ईश्वर को सृष्टिकर्ता प्रमाणित करना था। शंकर के मतानुसार पूर्व मासास से ईश्वर प्रमाणित नहीं होता। मनु ने नास्तिक को "नास्तिको वैदनिन्दक" परिभाषा करके हिन्दू धर्म से इतर धर्मों पर नास्तिकता का सेहरा बाँधा।

महावीर स्वामी के पहले वैदिकी हिंसा इस रूप में प्रचलित थी कि श्रायजाति का एक बहुत बड़ा अङ्ग इसका प्रचण्ड विरोधी हो गया था। कुछ भी संदेह नहीं यदि इस अङ्ग ने महावीर स्वामी की पुकार सुनी और उनके धार्मिक सिद्धांत ग्रहण किये। परन्तु न सिद्धांत ग्रहण करने पर भी उनके और हिन्दुओं के व्यवहारिक जीवन के सम्बंधों में विशाल अन्तर न पड़ा जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आधुनिक सामाजिक सम्बंधों में भी पाया जाता है। आज भी जैन तथा वैष्णव धर्मावलम्बी हिन्दू अपनी अपनी जातियों के अन्दर विवाह सरकार करते हैं। ये बात हिन्दुओं और बौद्धों के अन्दर इस रूप में कमी भी देखने में महा आश्चर्य।

जिस योग और तपस्या की महिमा हिन्दूधर्म में इतनी गाई गई है और जिसके कारण बड़े बड़े ऋषि महर्षिया ने उद्यम प्राप्त किया, उसी योग तथा तपस्या की निन्दा बुद्ध भगवान ने की। बौद्धधर्म के इन विरोधी मूल सिद्धांतों ने हिन्दू पठित समाज के बीच विशेषकर पुरोहित ग्राहणों की बीच द्वेष की प्रबल अग्नि भड़का दी और वे दिन रात जैन के प्रकाशित बौद्धों के विनाश करने के प्रयत्न में लगे रहे।

दूसरी श्रेणी के आन्तरिक कारणों में सब से प्रथम हमारा ध्यान गृहस्थ जनता के आचार सम्बंधी नियमों की ओर जाता है। ये हिन्दुओं के दैनिक आचरण सम्बंधी नियमों में कठिन हैं। सूर्यास्त के बाद भोजन निषेध, कर्तव्य मूला का सेवन निषेध पंच उदुम्बर तथा मधु का भक्षण निषेध, धर्म शत्रु में शत्रुता का स्थापना निषेध इत्यादि नियमों में अरुण्डा बुद्धों जीवन मनुष्य मात्र को उतना सुलभ प्रतीत नहीं होता, जितना इन पन्थनों में मुनि जीवन प्रतीत होता है। यदि जेना की कुरव्या में बराबर कमी होती गई तो आश्चर्य की कोई बात नहीं।

दूसरा कारण अहिंसा का सिद्धांत उपस्थित करता है। हम यह ना नहीं कह सकते कि इसके कारण साधारण जनता में इस धर्म का प्रति अभक्ति रही, पर इतना है, कि राज्य विस्तार के लोभ से भारतीय राजा जिन्हें अश्रयर्तों होने और अभ्युत्थेय यज्ञ

करने का नशा बराबर पागल बनाये रखता था, इसे तथा बौद्ध धर्म को अपने रास्ते में कंटक समझने होंगे। यद्यपि ये धर्म भी शत्रुनाग के विरार्थी नहीं हैं, फिर भी इतना स्पष्ट है, कि ये धर्म निष्प्रयोजन रक्तपात कर राज विन्तार के समर्थक नहीं हैं। यदि असभ्य तथा अशिक्षित अथवा अधे शिक्षित जनपदों के सुधार का मिय उपस्थित किया जाय तो भी यह तर्क के सामने खड़ा नहीं रहता, क्योंकि सुधार विना धन के नहीं होता और धन जनता के आय से कर-रूप में राजा को प्राप्त होता है। फिर भला यह कम सम्भव कि ऐसे जनपदों का सुधार विना उन्हें राज्यान्तर्गत किए किया जा सके। यद्यपि अशोक का राज्य और भारतीय राजाओं के राज्य से अधिक विस्तृत था, पर इस विस्तार का श्रेय उसे न होकर उसके पिता तथा पितामह को प्राप्त था। अपने चालीस वर्ष के राजकाल में उसने सिर्फ कलिंग ही पर धावा किया और तज्जित नरहत्या के पैशाचिक कारण्ड को देखकर इतना दुःखित हुआ, कि उसने मृत्यु परन्तु फिर कभी ऐसी घटना न दुहराने की शपथ कर ली।

इसी श्रेणी का तीसरा आभ्यन्तरिक कारण मध्यकालीन बौद्ध साधुओं की भ्रष्ट चरित्रता है। अशोक जैसे बौद्ध राजाओं से सम्मानित और पुरस्कृत होने के कारण उनमें परिग्रह-लिप्सा बहुत आ गई और वे आदर्श से च्युत हो गये, जिससे राजा और प्रजा दोनों की भक्ति उनके और उनके धर्म के प्रति कम होगई।

बाह्यकारण

यदि अशोक तथा कनिष्क जैसे राजाओं का साहाय्य बौद्धधर्म को प्राप्त न होता तो इसका इतना प्रचार संसार में होता इसमें सन्देह ही है। जिस अहिंसा सिद्धान्त के कारण बौद्धधर्म को इन शासकों ने ग्रहण किया उसके जैनधर्म में भी और भी अच्छे रूप में रहने पर भी उन शासकों ने उसे ग्रहण न किया इसका भी कोई कारण होना चाहिये। मेरी समझ में इसके तीन चार प्रधान कारण हैं, एक तो बुद्धभगवान के जीवन-काल में ही महावीर स्वामी के शरीर त्याग के कारण, एक प्रबल विंगधी का धार्मिक-युद्ध क्षेत्र से हट जाना, दूसरे नवीनता के कारण बौद्धधर्म का आकर्षण, तीसरे बुद्ध भगवान का प्रतिभाशाली व्यक्तित्व। इन शासकों द्वारा बौद्धधर्म का प्रचार विदेशीय जनता के अन्दर जिसके लिये इसका अहिंसा सिद्धान्त और यह सिद्धान्त कि सत्कर्म करने से भविष्य में दुःखी जीवधारियों की संख्या कम होती जायगी, बहुत ही रुबिकर और उत्साहजनक प्रतीत हुए, पर भारतीय जनता में ब्राह्मणों के प्रबल विरोध के कारण बौद्धधर्म का गहरा प्रवेश न हो सका। अशोक ने शिलालेखों द्वारा इसके नैतिक सिद्धान्तों का प्रचार किया।

जो नैतिक सिद्धान्त हिन्दू धर्म में भी मौजूद थे। दैनिक जीवन में तत्कालीन हिन्दू शत प्रतिशत उन्हें न पालते हों, पर वे उनके धर्मग्रन्थों में निहित थे, यह बात सर्वस्योक्त है। फाहियान, हुयेनस्वांग आदि चीनी यात्रियों के वृत्तान्त से यह नहीं मालूम होता कि हिन्दू जनता के अन्दर बौद्धधर्म ने घर कर लिया था। उन लोगों ने अपनी यात्रा में अनेक स्तूप, अनेक मठ, असंख्य बौद्ध साधु द्रव्य, जिससे बौद्धधर्म के सर्व जगह प्रचार का अनुमान किया। यही कारण है, कि पोह्ले के राजाभा द्वारा बौद्धधर्म पर काफी गहरा आक्रमण हुआ। और उसे अपनी जन्मभूमि में बिदा लेनी पड़ी।

ग्योक की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म पर विपत्ति के बाद मडराने लगे। सुग राजा पुष्पमित्र ने जो ब्राह्मण धर्मावलम्बी था, बौद्धों पर जबरदस्त आक्रमण किया। कहा जाता है कि उसने मगध से जालंधर तक के सभी बौद्ध मठों और साधुओं को नष्ट कर डाला। यही अवस्था बङ्गाल व शीम राजा सजाक के द्वारा हुई। उसने नेपाल की तराई तक के सभी मठों स्तूपों और बौद्ध साधुओं का समूल नाश किया, यहाँ तक कि योगिया के पवित्र बोधि वृक्ष को भी उखाड़ जला डाला और पाटलीपुत्र में बुद्ध चरणाङ्कित पत्थर को तोड़-फोड़ डाला। जैना के साथ पैसे क्रूर व्यग्रहारों का उदाहरण उत्तर भारत के इतिहास में नहीं पाया जाता। हा मुसलमानों ने तो इन तीनों धर्मों का समान रूप से विरोध किया, क्योंकि वे उनके लिये समान रूप से दुतपरस्त थे।

बौद्धधर्म के ह्रास का दूसरा बाह्य कारण हिन्दूधर्म की व्यापकता भी कहा जा सकता है। धीरे धीरे महायानपथ के जन्म के पश्चात् बौद्ध देवताओं का प्रादुर्भाव होने लगा। उनमें हिन्दू देव भी सम्मिलित होने लगे। वृत्तिण भारत में तो सातवीं तथा आठवीं शताब्दी के बाद से बौद्ध धर्म नाम मात्र को रह गया। वृत्तिण भारत में केरल चोल आदि राज्या में तो जैन धर्म का डंका बज रहा था। उसके बाद बौद्धधर्म का भारत के जिन जिन भागों में नामोनिशान रह गया था, वह भी मुस्लिम काल में जाता रहा। ११६३ ई० में बिहार पर चढ़ाई करने के समय बख्तियार के लडके मोहम्मद ने बौद्ध साधुओं की पेंसी क्रूर हत्या की, कि उसके बाद एक भी जीवित साधु पैसा न मिला जो मठस्थ पुस्तकालयों की पुस्तकों को पढ़ कर उनका विषय बता सके। इसी प्रकार के आक्रमणों से बौद्धधर्म हमेशा के लिये भारतवर्ष में निर्जीव सा होगया।

प्रकाश-द्वार

कल्याण कुमार जैन 'शशि'

कविता है हृत्तंत्री का स्वर
वीणा ! स्वर लहरी अजरामर
वता स्वयं तू ही है, कविवर

तेरी कविता को अपनाऊँ
या वीणा का प्यार ?

कौन गा रहा है यह निष्फल ?
कर विभंग आलाप अनर्गल
कुछ लेना है तो तू भी चल

भेद क्षितिज से बहुत दूर
अस्ताचल के उस पार !

तेरा आनंद जग-भगुर है
पीड़ा आनंद का अंकुर है
वह इसमें पनपा प्रादुर है

कवि ! अक्षुण्ण रहने दे
मेरी पीड़ा का ससार !

पर यह पीड़ा का उदयाचल
किसने बना दिया हर्षस्थल ?
निष्ठुर ! अभी और पल दो पल

इनको तू जायति रहने दे-
कर मुझ पर उपकार !

तोम हुआ नीराज्य निरंजन
शस्य-श्याम युग का आलिंगन
फलित हो गया भेद चिरन्तन

प्राप्त हुआ अब मेरा मुझको

चिर लक्षित आधार !

अर्थहीन है वाद्य-उपकरण
मत जगने दो ध्वनि-आकर्षण
मोह रखो कुछ और सवरण

छुओ न इस नीरव वीणा को,
अस्तव्यस्त है तार !

निस्पन्दितम् तूलि के ! सुन्दर
मूक हुई जग-जीवन में भर
दो थे, दोनों हुये धुरन्धर

सम्भवतः अब ऐक्य-रूप
निस्सीम हुआ विस्तार !

इच्छा है मैं भी जय पाऊँ
पर यह भय है भूल न जाऊँ
उभय रूप में क्या अपनाऊँ ?

अभी अचल हूँ आशा का
अचल पकड़े सुकुमार !

पर सहसा क्यों मौन हुआ जग
यह कैसा प्रकाश है जग-मग
यह तो खींच रहा मेरे पग

अब समझा यह अधकार था
नव प्रकाश का द्वार !

हिन्दी और अपभ्रंश

(प्रो० श्रीयुत हीरालाल जैन, एम ए , एल एल बी)

प्राज से बीस वर्ष पूर्व, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सप्तम अधिवेशन में पंडित नाथराम जो प्रेमी ने अपने एक निबंध में यह प्रकट किया था कि "प्राचीन हिन्दी का आदि स्वरूप अपभ्रंश प्राकृत से मिलता जुलता है, हिन्दी को शरीर रचना में अन्य भाषाओं का भी थोड़ा बहुत हाथ रहा हो, पर उसकी मूल जननी अपभ्रंश ही है। ऐसा जान पड़ता है कि प्राकृत का जब अपभ्रंश होना प्रारम्भ हुआ, और फिर उसमें भी विशेष परिवर्तन होने लगा तब उसका एक रूप गुजराती के साँचे में ढलने लगा और एक हिन्दी के साँचे में। यही कारण है जो हम १६वीं शताब्दी से जितने ही पहले की हिन्दी और गुजराती देखते हैं, दोनों में उतनी ही अधिक सदृशता दिखलाई देती है। यहाँ तक कि १३वीं १४वीं शताब्दी की हिन्दी और गुजराती में एकता का भ्रम होने लगता है"। उन्होंने अपने निबंध में यह भी कहा था कि "प्राकृत के बाद और हिन्दी गुजराती बनने के पहिले जो एक अपभ्रंश भाषा रह चुकी है उसपर जेनों का विशेष अधिकार रहा है और जो वह ग्रन्थ अभी अभी उस भाषा के उपलब्ध हुए हैं वे सब जैन विद्वानों के बनाये हुए हैं"। प्रेमी जी ने जिस समय ये शब्द कहे थे उस समय तक अपभ्रंश भाषा और उसके साहित्य का ज्ञान विद्वत्समाज में भी बहुत ही कम और अस्पष्ट था। एक भी पूर्ण ग्रन्थ इस भाषा का सशोधित रूप में प्रकाशित नहीं हुआ था और इसलिये उस भाषा का हिन्दी व अन्य प्रचलित देश भाषाओं से सम्बन्ध का कोई विशेष अध्ययन नहीं हुआ था। किन्तु गत १५ १६ वर्षों में अपभ्रंश भाषा के बहुत से ग्रन्थों का पता चला है, उनमें से अनेक सुसशोधित और प्रकाशित भी हो चुके हैं तथा इस भाषा का हिन्दी व अन्य प्रचलित भाषाओं से सम्बन्ध का अध्ययन भी प्रारम्भ हो गया है, जिससे पता चलता है कि अपभ्रंश भाषा अपने अनेक रूपों में देखायायी थी और उसीने हिन्दी गुजराती ही नहीं किन्तु उत्तर भारत की समस्त भाषाओं व मराठी, बंगाली आदि को भी जन्म दिया है। इस प्रकार अपभ्रंश भाषा इस देश के भाषा इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह प्राचीन आर्यभाषाओं जैसे सस्कृत व मागधी आदि प्राकृत तथा वर्तमान काल की भाषाओं के बीच की एक कड़ी है, जिसके न मिलने से यहाँ के भाषा शास्त्र में एक बड़ी लुप्टि का अनुभव होता था और १२वीं १३वीं शताब्दी से पूर्व हिन्दी आदि भाषाओं का कुछ इतिहास ही समझ में नहीं आता था। अपभ्रंश साहित्य के मिलने से यह लुप्टि

दूर हो गई है और यह स्पष्ट होता जा रहा है कि प्रचलित हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगाली आदि भाषाएँ एक समय इसी अपभ्रंश-रूप में विद्यमान थीं ।

इस अपभ्रंश साहित्य को सुदीर्घकाल से सुरक्षित रखने तथा हाल ही में उसे प्रकाश में लाने का बड़ा भारी श्रेय मध्यप्रान्त को है । सन् १९२२ में मध्यप्रान्त की सरकार ने इस प्रान्त में जगह जगह बिखरे हुए प्राचीन संस्कृत प्राकृत हस्तलिखित ग्रन्थों की एक प्रामाणिक सूची तैयार कराने का निश्चय किया और यह कार्य यहाँ के सुयोग्य और सुप्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ स्वर्गीय रायबहादुर डा० हीरालाल जी को सौंपा गया । रायबहादुर साहब ने जैन ग्रन्थों की खोज और सूची-निर्माण में मुझ से साहाय्य लिया । उस समय मैंने बरार के अन्तर्गत कारंजा के अति प्राचीन और विशाल जैन-शास्त्र भांडारों का निरीक्षण किया, और वहाँ सुरक्षित हजारों ग्रन्थों में से लगभग दश बारह ग्रन्थ अपभ्रंश भाषा के खोज निकाले । इन ग्रन्थों का मध्यप्रान्तीय सरकार-द्वारा प्रकाशित सूची में विशेष परिचय दिया गया जिससे भाषा-विशेषज्ञों का ध्यान उस ओर आकर्षित हुआ । विद्वानों की इस साहित्य में असाधारण दिलचस्पी से प्रोत्साहित होकर मैंने इस साहित्य को प्रकाशित करने के लिये ग्रन्थमाला की आयोजना को जिसके द्वारा गत पाँच वर्षों में ही पाँच ग्रन्थ सुसम्पादित और प्रकाशित हो चुके हैं और अनेक अभी प्रेस में तथा संपादन में हैं । यही नहीं मैंने इस साहित्य की और भी खोज जारी रखी है और अनेक स्थानों के जैन शास्त्र-भांडारों से बीसों ग्रन्थ इस भाषा के प्राप्त किये हैं । हर्ष का विषय है कि इसी बीच बौद्धों के संत साहित्य में भी इस भाषा के अनेक छोटे मोटे ग्रन्थों का पता चला है जिसका श्रेय 'महापंडित' त्रिपिटकाचार्य श्री राहुल सांकृतानयन जी को है । ब्राह्मण-साहित्य में इस भाषा का आदर बहुत कम किया गया है, पर वहाँ भी इस भाषा के ग्रन्थों का सर्वथा अभाव नहीं है । संस्कृत भाषा में अनेक ग्रन्थों की रचना करनेवाले विद्यापति जी ठक्कुर ने भी इस 'अपभ्रष्ट' भाषा को अपनाया है । यही नहीं, उन्होंने इस भाषा की ऐसी तारीफ की है जो उल्लेखनीय है, उन्होंने उसे संस्कृत और प्राकृत से अधिक लोकप्रिय और मिष्ट बतलाया है ।

सक्य वाणी बहुअ न भावइ । पाउअ रसको मम्म न पावइ ॥

देसिल वध्रना सबजन मिट्ठा । तैं तैसन जम्पय्यो अवहट्ठा ॥

यह विद्यापति के समय अर्थात् १४वीं शताब्दी के मैथिल देशीय अपभ्रंश का रूप है । इसका पुरानी हिन्दी से सम्बन्ध स्पष्ट ही है । हर्ष है कि ठक्कुर जी का यह सुन्दर काव्य 'कीर्तिलता' डा० बाबूराम जी सक्सेना-द्वारा सुसम्पादित और अनुवादित होकर नागरी

प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इस प्रकार जैन, बौद्ध व हिन्दू सभी धर्मों के लेखकों और कवियों ने इस भाषा को अपनाया है, यद्यपि उसका विशेष आदर और प्रचार जैन साहित्य में हुआ है।

इस अपभ्रंश भाषा की मुख्य विशेषताएँ तीन हैं—

- (1) अनेक सस्कृत धातुआ से सिद्ध न होने वाले 'देशा' शब्दों का प्रयोग।
- (2) शब्दों के आकारण रूपों में, जेमें कारक रचना और क्रिया रचना में, विशेषता, और
- (3) नये नये छन्दों का प्रादुर्भाव तथा तुरुबन्दा का प्रभुत्व।

उपर्युक्त लक्षणों से यह भाषा मरुत प्राकृत में भिन्न और वर्तमान भाषाओं के कुछ अधिक समीपवर्ती सिद्ध होती है। कितन ही देशी शब्द इस साहित्य में ऐसे मिलते हैं या किसी एक वर्तमान भाषा में प्रचलित हैं और दूसरों में नहीं पाये जाते। कोई शब्द हिन्दी में रूढ़ हो गये हैं पर गुजराती, मराठी में नहा कोई गुजराती में है, हिन्दी मराठी में नहीं और कोई मराठी में है हिन्दी गुजराती में नहीं। यही बात कारक और क्रिया विभक्तियों तथा छन्दों की है। अपभ्रंश की ये विशेषताएँ भी भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रतिष्ठित हो गई हैं। इस प्रकार ऐसा प्रतात होता है जैसे एक ही माता की सम्पत्ति उसका अनेक बेटियों ने बांट ली हो।

अब मैं यहाँ इस भाषा के एक उच्चकाण्डिक कवि का उनका एक दो काव्यों के कुछ अन्तरण साहित्य सन्निहित परिचय कराता हूँ। चितने अपभ्रंश प्रथम अमीतक मुझे देखने को मिले हैं उनमें पुष्पदन्त कृत काव्य भाषा और कवित्व दोनों दृष्टियों से मुझे सर्वात्प्रेष्ठ पचते हैं। इनके मुझे अमीतक तीन प्रथम उपलब्ध हुए हैं। एक है चार परिच्छेदों का जसहर-चरित् अर्थात् यशोधर चरित् जिसमें महाराज यशोधर का चरित् वर्णन किया गया है। दूसरा है नौ परिच्छेदों का गायकुमार चरित्* अर्थात् नागकुमार चरित् जिसमें कामदेव के अन्तार नागकुमार का चरित् वर्णित है, और तीसरा है एक सौ दो परिच्छेदों का महापुराण जिसमें जैनियों के तीर्थंकरादि समस्त महापुराणों के चरित्रादि वर्णित हैं। इस महापुराण की प्रस्तावना में कवि ने अपना कुछ परिचय दिया है। कहीं दूर देश से भटकते समते ये महाकवि क्षीणकाय, धात और खेदलिन्न हुए मान्यखेट नगरी के उपवन में जा पहुँचे। वहाँ से उनका परिचय राष्ट्रकूट नरगण कृष्ण तृतीय के सत्री भरत से हो गया जिन्होंने उन्हें अपने शुभतुंग प्रासाद में बड़ी भक्ति और बड़े आदर में रक्षित और यहाँ

* इस काव्य का परिचय मान्कर में एक अंग्रेजी लेख द्वारा पहले भी दिया जा चुका है।

अर्थात् 'वह अश्व दुर्जन के समान वक्रानन और दुःसह था। कशा (कोड़ा) लगाने से भी नहीं चलता था जैसे खोटा सोना कश पर नहीं चलता। वह कुशा (लगाम) प्रहण नहीं करता था और इसलिये नष्ट ब्राह्मण के समान था जो कुश (दर्भ) तृण हाथ में नहीं लेता। वह रविन्दन अर्थात् शनि के समान लोगों को श्रम (क्लेश) पहुंचाता था, अथवा रविन्दन अर्थात् यम के समान लोगों को शम अर्थात् मृत्युदायक था; अथवा रविन्दन अर्थात् कर्ण जैसे नर अर्थात् अर्जुन को श्रम अर्थात् कष्ट देता था उसी प्रकार वह नर अर्थात् लोगों को कष्टदायक था। लक्ष्मण का हाथ जैसे लंकेश अर्थात् लंकाधिपति रावण को खा गया, उसी प्रकार वह लंकेश अर्थात् चणक खाता था। उसमें बड़ा जब अर्थात् वेग था और इसलिये वह यव अर्थात् जौ के खेत के समान था'। इस वर्णन में श्लेष अलंकार की महिमा है।

नोगकुमार एक युद्ध में जुटे हुए हैं। उस युद्ध का वर्णन देखिये—

भडमुह-मुक्क-हक्क-लल्लकडं भेसियसुकसकचंदकडं ।
 वज्जमुट्टिचूरियसीसकडं उरयलभरियफुरियचलचकडं ।
 सुरकामिणि-मण-णायणणिरिक्कडं विजयलच्छिसुरगणियमिरिक्कडं ।
 मोडियल्लत्तदंडधयसंडडं विहडियणिवडियाडं सयखंडडं ।
 मुंडखंडखावियचामुंडडं वंडपिडडेवियभेरुंडडं ।
 महियलि लोडुथोडुडुघोडुडं कुलबलविहवमरट्टविसडुडं ।
 लोहियलोहियाडं गयजीवडं जमभडणीयडं पित्तडं पोयडं ।
 रणारयमइयडं मुच्छय घुलियडं हयमुहलालाजलविच्छुलियडं ।
 विलुलियंतमालापकखलियडं कडिणगयापहारणिहलियडं ।
 असिणिहसणभणहुयवहजलियडं सुलसेलकुंतगिहिं हुलियडं ।

पा० ७-७

अर्थात् भटों के मुंह से जो हाँके और ललकारे निकलती थीं उनसे शुक्र, शक्र, चंद्र और सूर्य भी दहल जाते थे। वज्र-मुड्डियों से सिर चूर चूर हो रहे थे और चमचमाते हुए चक्र योद्धाओं के वक्षस्थलों पर आघात पहुँचा रहे थे। उधर सुराडुनाए' अपना मन और आँखें इन योद्धाओं पर लगाये हुए थीं। यहाँ छत्रों के दंड और ध्वजाओं की पंक्तियाँ टूट फूट कर सौ टुकड़ों में गिर रहीं थीं, कटे हुए मुंड लुडक पुडक रहे थे और वंड भेरुंड नाच रहे थे। इत्यादि।

यहाँ शत्रुओं की योजना कौसी रस के अनुकूल हुई है यह ध्यान देने योग्य है। उपर्युक्त

युद्ध घर्षण की शैली छंद के मुकानले में एक जलकोडा के घर्षण की शैली देखिये—

लीलाकसमयगलगामिणिहिं आहारणइ लइयइ कामिणिहिं ।
 कुसुमारलिपरिमलपरिमलिया सल्लिहिं कयकडियलमेहलिया ।
 एकइ अलिकेसहिं लिहकाविउ अण्णइ कमलोवरि दफलविउ ।
 जलपिभमु इक्कणियपर पिय अण्णेऊ सणाहिं गियति यिय ।
 अवरइ गच्छतु हसु भण्णिउ महु गरविलासु पर कहिं गुण्णिउ ।
 अण्णेकय मोरपिहु धरिउ ण मयण्णायणपत्तणु फुरिउ ।
 अण्णेक चउइ लग्गेवि ण मुउ मायदकुसुममजरिहे सुउ ।
 अण्णेकय गियसई तविया कलयठि लयती वदविया ।

शा० २, १

यशोधर चरित में एक कोल मार्गी भिल्लुरु भैरवानन्द का प्रसंग आया है जिसका कवि ने इस प्रकार घर्षण किया है—

तोह जगह मयाउल्लु अलियरासि भरउ अहिहाणि सब्बगासि ।
 तहिं ममइ भिक्ख अरु देइ सिक्ख अण्णयह जणहं कुलमगण्णिक्ख ।
 बहुसिक्ख हिंसइयउ उभधारि धरि धरि हिडइ हुकरकारि ।
 सिरि टोप्पी दिण्णारवण्ण वण्ण सा म्पवि सडिय दोण्णिकण्ण ।
 अ गुज्जदुतीसपरिमाणु वडु हत्थेंउप्फालिवि महर चडु ।
 गलि जोगयट्टु सज्जिउ विविचु पाउडियनम्मु पर दिण्णु दिसु ।
 तडतडतडतडतडतडियसिगु सिंगम्मु छेवि फिउ तेण चगु ।
 अप्पि अप्पहो माहप्पु दप्पु अण्णउड्डिउ जपर धुणइ अप्पु ।
 महु पुरउ पसप्पिय जुयजयारि हउं जरइ ण धिप्पमि कप्पधारि ।
 णल णहस वेणु मघाय जेवि महि भुजिवि अवरइ गयइ तेवि ।
 मइ दिट्ठ रामरावण भिडत सगामरगि णिसियर पडत ।
 मइ दिट्ठु छुहिट्ठिल्लु बहुसहिउ दुज्जोहणु ण करइ पिण्णुकहिउ ।
 हऊ चिरजीविउ मा करहु भति हउ सयलह लोयहं करमि सति ।
 हहउ थभमि रविहिं विमाणु जंतु चदस्स जोगह द्वायमि तुरतु ।
 सचउ विज्जउ महु विष्कुरति बहु तंत मंत अमाइ सरति ।

जस० १, ६

अथात् यहाँ एक तीनां लोका के मयाकुल करनेवाला, असत्य की राशि, अपने अभिमान में सबको हीन गिननेवाला एक भैरवानन्द भिल्लुक धूमता चिन्ता और उसक

पीछे लगनेवाले लोगों को कौल धर्म की शिक्षा देता था। वह सिरपर पचरंगी टोपी दिये था जिसके दोनों बाजू के पंखों से उसके दोनों कान ढके थे। गले में उसके विचित्र योगपट्ट विराज रहा था और पांचों में सुन्दर पावड़ी की जोड़ी। उसके हाथ में एक सींग थे जिसे वह अपने हाथ पर तड़ातड़ मार रहा था। वह अपने आप, बिना पूछे, अपना माहात्म्य बतला रहा था और अपनी प्रशंसा करता था। 'मेरे सामने ही तो चार युग न्यतीत हो चुके। मैं कल्पधारी हूँ, मुझे बुढ़ापा नहीं सता सकता। नल, नहुष, वेणु और मान्धाता आदि मेरे सामने पृथ्वी का भोग करके चले गये। मैंने राम और रावण को लड़ते हुए और निशाचर को संग्राम में गिरते हुए देखा है। मैंने युधिष्ठिर को उसके भाइयों के सहित देखा है और (वह प्रसंग भी देखा है जब) दुर्योधन ने कृष्ण का कहना नहीं माना। मैं चिरजीवी हूँ इसमें शंका मत करो, मैं समस्त लोगों की शान्ति कर सकता हूँ। मैं सूर्य के विमान की गति को रोक सकता हूँ, चन्द्रमा की ज्योति को फीका कर सकता हूँ। मुझ में सब विद्यायें स्फुरायमान हैं बहुत से तंत्र मंत्र मेरे आगे चलते हैं।

ये महाकवि पुष्पदन्त के अपभ्रंश काव्य के कुछ उदाहरण हैं। इनसे यहाँ मेरा प्रयोजन विशेषतः अपभ्रंश भाषा का कुछ परिचय कराना ही है जिससे इस भाषा का हिन्दी से शब्द और छंद का साम्य स्पष्ट समझ में आ जावे। हिन्दी भाषा की उत्पत्ति के इतिहास को पूर्ण बनाने के हेतु इस साहित्य की ओर विद्वानों को विशेष ध्यान देना चाहिये। साथ ही अपभ्रंश काव्य की रमणीयता भी कुछ हृदयंगम होगी और विद्यापति ठक्कुर की उक्ति 'दे सिल वयना सब जन मिट्टा' का अर्थ भलीभांति समझ में आ जायगा।

राजा देवराज और आत्मतत्त्वपरीक्षण

(ले० गीयुत ५० क० भुजवली शास्त्री)

गत वर्ष मैसूर राजकीय प्राच्य पुस्तकागार को प्रथ तालिका के पन्ने उलटते समय एक जगह मुझे राजा देवराजदत्त आत्मतत्त्वपरीक्षण नामक प्रथ का नाम दृष्टिगोचर हुआ। इस अशुतपूर्व प्रथकार एव प्रथ का नाम देखकर इसका अवलोकनाथ मुझे प्रबल उत्कण्ठा हुई। फलतः मने दूसरे ही दिन मैसूर के उक्त प्राच्य पुस्तकागार के प्रधान अधिकारी की सेवा में इस आत्मतत्त्वपरीक्षण की प्रतिलिपि करा कर भेजने के लिये एक प्राथनापत्र लिख भेजा। निदान, उक्त प्रधानाधिकारी के सहज सौहार्द से कुछ ही दिनों में प्रतिलिपि होकर उक्त प्रथ को एक प्रति मेरे पास आगई।

यह प्रति १४"×११" इञ्च लम्बे चौड़े कागज के तेरह पत्रों में समाप्त हुई है। पत्रों के बायें दायें १॥ इञ्च, तथा ऊपर नीचे १ इञ्च हासिया छुटी हुई है। प्रत्येक पृष्ठ पर ८ पंक्तियाँ एव इनके भीतर २५ से ऊपर ३५ के भीतर अक्षर हैं। पत्रों के मध्य में क्रमशः ५, ७, ९ (पूर्वपृष्ठ) १२ (पूर्वपृष्ठ) इन पत्रों में "अत्र प्रथपात" अथवा "अत्र पात" या प्रतिलिपिकार ने लाल स्याही से लिख कर कुछ स्थान यों ही रिक्त छोड़ दिया है। प्रथ के प्रत्येक विलास (प्रकरण) एव प्रथात में कुछ हेरफेर करके निम्नलिखित प्रशस्ति मिलती है—

"इति धीमवर्हत्परमेश्वरचारुवर्णाः विन्दुद्वन्द्वमधुकरायमाणः आत्मोयस्वातेन सद्युक्ति युक्तमरचननिबन्धयिजितयावस्वतिना अतिस्त्वमतिना परमयोगियोग्यस्वमोग्यैराम्य समुपेक्षितभाग्येन सुकृतिरुतितिततिभागधेयेन सज्जनप्रियेयेन समुचितपत्रित्वरित्तानु सधेयेन जैनराजजननजलनिधिराजायमानसिततटाकनिलयदेवराजराजाभिधेयेन रणविररण वितरणकरणप्रयोगेन भाग्यपुण्यवरण्येन प्रणीते आत्मतत्त्वपरीक्षणे

कवि ने प्रशस्ति में अपने को "सिततटाकनिलय"—निवासी लिखा है। यह सिततटाक लोकविश्रुत धरणवेङ्गोळ होना चाहिये। क्योंकि 'सिततटाक' इस शब्द का अर्थ श्वेत या धवल सरोवर होता है। धरणवेङ्गोळ के सात आठ सौ वर्ष के पुराने लेखा में इस स्थान का नाम श्वेतसरोवर, धवलसर और धवल सरावर यों पाया जाता भी है।*

साथ ही साथ 'वेळ्गोल' यह शब्द कन्नड भाषा के वेळ् और गोल इन दो शब्दों के योग से बना है। वेळ् का अर्थ धवल या श्वेत होता है और गोल या गुळ कोळ का अपभ्रंश (तद्भव) है, जिस का अर्थ सरोवर होता है। इस प्रकार "वेळ्गोल" शब्द का अर्थ कन्नड भाषा के व्युत्पत्त्यनुसार भी धवल सरोवर ही स्पष्ट है। अब रही श्रवण (श्रमण)शब्द की बात जो पूर्वोक्त वेळ्गोल शब्द के पूर्व में समस्तपद रूप से मौजूद है तथा उल्लिखित सिततटाक के साथ नहीं है। श्रवण (श्रमण) का अर्थ जैन मुनि होता है। अतः समष्टि रूप से श्रवण-वेळ्गोल शब्द का अर्थ जैन मुनियों का धवल (स्वच्छ) सरोवर हुआ। इसका अभिप्राय संभवतः ग्राम के मध्य में आज भी विद्यमान एक सुरम्य निर्मल सरोवर से है। पूर्व में यहां की भूमि अगणित मुनि-महात्माओं की तपस्या की क्रीड़ास्थली थी। इसी से वेळ्गोल शब्द के पूर्व प्रयुक्त इस श्रवण शब्द की सार्थकता सर्वथा प्रतीत होती है। प्रशस्तितगत सिततटाक शब्द के पूर्व श्रवण शब्द न होने से प्रायः कतिपय विद्वानों की धारणा हो सकती है कि देवराज-द्वारा प्रतिपादित वेळ्गोल श्रवणवेळ्गोल न होकर उसी के आस-पास आज भी वर्तमान हले वेळ्गोल और कोडि वेळ्गोल इन दो वेळ्गोलों में से अन्यतर हो सकता है। पर इसकी संभावना नहीं की जा सकती। क्योंकि देवराज जैसे आत्मतत्त्वान्वेयी विद्वान् निकटस्थ श्रवणवेळ्गोल-सदृश परम पुनीत स्थान को छोड़कर उल्लिखित साधारण स्थानों में क्यों कर रहने लगे? बहुत कुछ संभव है कि देवराज अन्तिम समय में आत्मकल्याणार्थ उल्लिखित श्रवणवेळ्गोल को ही निवासोपयुक्त समझ कर वहाँ रहे हों एवं वहीं इस प्रस्तुत आत्मतत्त्व-परीक्षण का प्रणयन किया हो। बल्कि उल्लिखित सिततटाक के साथ श्रवण शब्द का होना कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि प्राचीन लेखों में इस स्थान (श्रवणवेळ्गोल) का नाम श्वेतसरोवर, धवलसरः, धवल सरोवर, वेळ्गोल, वेळ्गुळ, वेळ्गुळ एवं वेळ्गुळ ही केवल पाया जाता है*। अतः सिततटाक से श्रवणवेळ्गोल ही आत्मतत्त्वपरीक्षण के प्रणेता का अभीष्ट निवास सिद्ध होता है।

यह श्रवणवेळ्गोल ग्राम मैसूर राज्य के हासन जिले के चेंनरायपट्टण तालूक में दो सुन्दर पर्वतों के मध्य में बसा हुआ है। इनमें से बड़ा पर्वत (दोड्डवेट्ट) जो ग्राम से दक्षिण की ओर है विन्ध्यगिरि कहलाता है। इसी पर्वत पर गोम्मटेश्वर की विश्वविख्यात परम मनोह्र वह विशाल प्रतिमा स्थापित है। इसमें इस प्रतिमा के अतिरिक्त कुछ रमणीक चैत्यालय भी विराजमान हैं। दूसरे छोटे पर्वत (चिक्कवेट्ट) जो ग्राम से उत्तर की ओर है चन्द्रगिरि के नाम से प्रख्यात है। अधिकांश प्राचीनतमलेख और मन्दिर इसी

* देखें "जैन-शिलालेख-संग्रह" के लेख न० ५४, १०८, १७-१८, २४ ।

पर्यंत पर है। सम्पूर्ण दक्षिण भारत में प्राकृतिक सौन्दर्य, प्राचीन शिल्पकला, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्मृतियों में अरण्यवेङ्गोळ को समता करनेवाले स्थान बहुत विरल हैं। आर्यजाति विशेषत जैन जाति की लगभग ढाई हजार वर्ष की सभ्यता का इतिहास यहाँ के विशाल एवं मनोह्र मन्दिरों, सुप्राचान गुफाओं, अनुपम सर्वोत्कृष्ट मूर्तियों तथा सेकड़ा शिलालेखों में भरा-पड़ा पाया जाता है। यह स्थान असंख्य त्यागी तर्पास्वयों की तपश्चर्या से पुनीत, अनेक धर्मप्राण यात्रियों की भक्ति धरनि से मुखरित तथा अगण्य राजा महाराजाओं के दान मे समलंकृत हुआ था।

अब यहाँ पर विचारणीय बात यह उपस्थित है कि इस पवित्र धर्मस्थली के अपनी निवासभूमि लिखनेवाले आत्मतत्त्वपरीक्षण के रचयिता यह देवराज कौन हैं। देवराज नाम के कतिपय व्यक्ति मैसूर राजवंश में कळले प्रधानों में एवं राष्ट्रकूट शासकों में अग्रगण्य मिलते हैं, किन्तु यह जैन धर्मानुयायी थे, इस बात का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता। अतः उल्लिखित देवराजों में से किसी को प्रस्तुत ग्रंथ का प्रणेता बतलाना युक्तिमगत नहीं कहा जा सकता। हा—मेरी दृष्टि में इनमे भिन्न एक देवराज हैं—यह अरण्यवेङ्गोळ के ६८ (२२३) के शिलालेख में प्रतिपादित देवराज हैं। इस शिलालेख में उल्लेख है कि यह देवराज काश्यपगोत्र अहनीय सूत्र, वृषभ प्रवर और प्रथमानुयोग शारा में चावुण्डराज के वंशज, बिलिकेरे अनतराज अरसु (राजा) के प्रपौत्र, तोट देवराज अरसु के पौत्र एवं सत्यमङ्गल के चक्रवर्त्य अरसु के पुत्र तथा मैसूर नरेश मुम्मडि वृष्णराज ओडेयर के प्रधान अगस्त्यक थे। साथ ही साथ इस शिलालेख में यह भी लिखा हुआ है कि इनकी मृत्यु गोम्मटेश्वर के मस्तकाभियेक के दिन हुई थी और इसीलिये आपके पुत्र पुट्ट देवराज अरसु ने अपने पिता के स्मारकरूप में गोम्मट स्वामी की धार्मिक पाद पूजादि सेवा के लिये शक सभ्यत् १७४८ को एक सौ "वरह" (चार रुपयों का एक वरह होता है) का दान किया था। महामहोपाध्याय श्रीमान् आर० नरसिंहाचार्य एम० ए० भी इन्होंने देवराज को आत्मतत्त्वपरीक्षण ग्रंथ के रचयिता बतलाते हैं। अतः एक प्रकार से निश्चित सा कहा जा सकता है कि यही देवराज इस प्रस्तुत ग्रंथ के प्रणेता हैं।

प्रस्तुत ग्रंथ की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि आप एक सुकवि ही नहीं थे किन्तु उद्भट समारिजेता एवं दुर्धर्ष समरविजयी भी थे। आपका स्वर्गवास शकसभ्यत् १७४८ ई० सन् १८२७ में हुआ था यह बात उल्लिखित शिलालेख से सिद्ध होती है। अतः

* देखें "वंशर्ष प्रान्त के प्राचीन जैनस्मारक" पृष्ठ ११६।

† देखें "जैन शिलालेख संग्रह" पृष्ठ १११ खेख नं० ६८ (२२३)।

आपका समय भी निर्विवादरूप से ई० सन् १५ वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध एवं १६वीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध ही निश्चित है। कवि ने अपनी कृति में अपना कुछ विशेष परिचय देने की उदारता नहीं दिखलायी है, अतः इनके सम्बन्ध में आवश्यक जो कई ज्ञातव्य बातें हैं, उनपर प्रकाश नहीं डाला जा सका। प्रशस्तिगत कतिपय स्वपरिचयक विशेषणों से ही कवि का कुछ परिचय यहाँ पर दिया गया है। अस्तु अब आपकी रचना पर भी कुछ प्रकाश डालना मैं आवश्यक समझता हूँ।

प्रस्तुत भवन को प्रति में पाँच विलास (प्रकरण) हैं। सर्व-प्रथम कवि ने आत्मा के विभुत्व (व्यापकता) अणुपरिणामित्व एवं मध्यम परिणामित्व आदि इन अन्यान्य दार्शनिक सिद्धान्त का खण्डन कर स्वदेहपरिणामित्व सिद्ध किया है। बाद सांख्याभिमत पुण्यतत्त्व के लक्षण को असंगत ठहराते हुए योगाभिमत ईश्वरकारणत्व, बौद्धकदेशी योगाचार के शून्यवाद एवं ब्रह्माद्वैतवाद का निरसन किया है। यहाँ पर तृतीय विलास समाप्त लिखा है। पर पता नहीं लगता कि १म तथा २य विलास कर्ष पर समाप्त हुए ? हाँ—पाँचवे पृष्ठ के अन्त में “अत्र ग्रन्थगतः” यों प्रतिलिपिकार के द्वारा लाल स्याही से लिखा मिलता है। सम्भव है कि यहीं बीच में इन दोनों अनिर्दिष्ट विलासों के समाप्ति-सूचक वाक्य रह गये होंगे। आगे तुरीय (४थं) विलास में अहिंसाधर्म को महत्ता अत्यन्त संक्षिप्त रूप से बतला कर देहात्मवाद, जीवात्मवाद एवं प्राणात्मवाद आदि की चर्चा की है। ग्रन्थ की समाप्ति भी यहीं होती दिखती है। पर समाप्ति-सूचक वाक्य इस प्रति में नहीं मिलता है।

अन्त में इस आत्मतत्त्वपरीक्षण ग्रन्थ का प्रारम्भिक, मध्य एवं अन्तिम अंश विज्ञपाठकों के सामने इसलिये रख दिये जाते हैं जिससे पाठक देवराज जी की संस्कृत भाषा-शैली तथा वर्णन-चातुर्य आदि का पता लगा सके। साहित्यिक दृष्टि से यह ग्रन्थ भले ही उच्च आदर्श का न हो, फिर भी राज्यकार्य में अविरत अस्तव्यस्त राजा एवं उच्च राजकर्मचारी भी साहित्यिकों की श्रेणी में प्रविष्ट होकर ग्रन्थ-प्रणयन और साहित्यसेवा कर सकते हैं—इस बात का यह ज्वलन्त निदर्शन है। ऐसे ऐसे रचयिताओं की कृतियों को भी संगृहीत एवं प्रकाशित करना ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मैं परमावश्यक समझता हूँ। मेरे ख्याल से महाराज अमोघवर्ष, चावुण्डराय, पाण्ड्यदामापति* के बाद चौथा यह देवराज जैन राजवंशीय संस्कृत ग्रन्थ-प्रयोक्ता हैं।

* देखें “प्रशस्ति-संग्रह” पृष्ठ ३४।

प्रारम्भिक अंश —

समन्तमद्रमहिमा(म) समं तव्याप्तसचिदा ।
 कुर्वते देवराजाय आत्मतत्त्वपरीक्षणम् ॥१॥
 जिनो जयत्यतितरा नैष्कर्म्यपरिक्रमिता ।
 मुक्ताबलियस्य भाव तटस्य सद्गुणार्णव ॥२॥

ज्ञातव्येषु पदार्थेषु आत्मन अत्यन्तातरगतया तत्स्वरूप सभ्यङ्गिरूपणीयम् ।
 तन्निरूपणञ्च विविधत्रादिविधादप्रहप्रस्ततया त्रिमतामिमतात्मस्वरूपबोधकोपयास
 मन्तरेण न नितात स्वान्तमधिरोहतीति विपक्षपक्षप्रतिक्षेपोऽपेक्षित इति सोऽपि कर्त्तव्य ।
 × × ×

मध्यम अंश (परपृष्ठ ७) —

किञ्च प्रमेयमास्माक तद्दूषणतिरस्त्विति ।
 दिङ्मात्रमेव प्रादर्शि बुद्धिशालिमिच्छताम् ॥१॥
 सन्त्येयास्मिन्नेते धीरा साधवः सूक्ष्मबुद्धयः ।
 स्वीयदशननिष्णातास्तसमथ साधयति च ॥२॥
 तटस्यो यदि राज्ञय बुद्धा निमत्सरा यदि ।
 प्रयाञ्च मामका साधा अविचारेऽखिल वृथा ॥३॥
 सत्य जगत्सद्गुण च ब्रह्मजीवास्त्वनेनृथा ।
 बद्धा मुक्ताश्च निर्णेया धमाधर्मो विरागता ॥४॥
 मण्डेवात्मगुणा द्वेषते सिद्धातप्रतिपादिता ।
 धीमत्समन्तमद्रादिस्याद्वावन्यायकोविदे ॥५॥
 प्रत्यक्ष च परोक्ष च प्रमाणाहितय मतम् ।
 आत्मवाक्य चानुमान प्रत्यक्ष मैयसाधने ॥६॥
 प्रमाणाश्रितय चास्मात्सिद्धातप्रतिपादितम् ।
 शाकटायनमुत्त्याञ्च मुनीन्द्रा स्यु प्रवर्त्तका ॥७॥
 इत्थ चेदिवमप्राह्य सप्राह्य धेति चिन्त्यताम् ।
 धुधैर्धिमत्सरेर्दुष्मान् प्रार्थये हयया सकृत् ॥८॥
 × × ×

धीर्जिनस्वप्नसंप्राप्तमेयमानानुसारिणि ।
 देवराजोदित धाक्यैरात्मतत्त्वपरीक्षणम् ॥
 × × ×

अन्तिम अंश :—

× × × द्वितीयः मनो जानातीति ज्ञानाश्रयत्वात् परैरपि जन्यज्ञानमात्रे मनः-
कारणत्वाभ्युपगमात्तस्य च नित्यत्वादेकत्वाच्च योऽहं पूर्वं घटमन्वभवं सोऽहं स्मरामीति
प्रतिसंधानसम्भवाच्च । संघातरूपतया प्रत्येकविकल्पाभावाच्च मम मन इति भेदप्रतीतिः
ममात्मा जानातीत्यादि भवदीयव्यवहार इव गतिः कल्पनीयेति । चतुर्थास्तु प्राण एवात्मैत्या-
च्चक्षते देहेन्द्रियमनसां प्राणाधीनत्वात् । प्राणस्थित्युपगमाभ्यां जीवति मृत इति
व्यवहारस्य सर्वसंप्रतिपन्नत्वात् । सुषुप्त्यादौ उच्छ्वासानिःश्वासादिप्राणवातसत्वेऽपि
वैधाभावस्य सामग्र्यभावनिबन्धनत्वादित्याहुः । तत्र देहात्मवादोऽत्यन्तानुपपन्नः
नात्यादिदेहस्याऽवयवोपचयापचयाभ्यां नानात्वेन बाल्येऽवलोकितस्य स्थाविरेऽनुसन्धाना-
भावप्रसंगात् । न स्याच्चाद्य जातस्य स्तन्यपाने जन्मान्तरीयस्तन्यपानेष्वसाधनतानुभव-
जनितसंस्कारोद्भेदात्प्रवृत्तेश्च । नैव भवेदारोग्यभाग्यादिवैषम्यान्वेत्यन्तानुपपन्नः
शरीरात्मवादः । बाह्येन्द्रियात्मवादोऽपि चक्षुरादेरेकैकस्य आत्मत्वे चक्षुषि सत्यभूतस्य
तद्वेकल्यदशायामनुसन्धानाभावप्रसंगादित्याद्यतिप्रसंगेन विनिगमनाभावेन च प्रत्येके-
न्द्रियवादस्यायुक्तत्वात् संघातात्मवादोऽप्यन्धबधिरादेश्चैतन्यमात्रविलोपस्य सुषुप्तौ
बाह्येन्द्रियविलयेन स्वप्नादिज्ञानस्याप्यसिद्धिप्रसङ्गाच्च बाह्येन्द्रियात्मवादोऽप्यनुपपन्नः ।
ज्ञानकरणेषु कर्तृत्वापचारमात्रेण चक्षुः पश्यतीत्यादि व्यवहार इति संगिरन्ते । मनोजी-
वत्ववादश्च मनस्साधकमानबाधितस्तस्य सुखादिसान्नात्कारकरणतयैव सिद्धेः ।
कर्तृत्वायोगादात्माणुत्वपक्षे उक्तदूषणाक्रान्तेश्च । मनोजीववादोऽपि न सुमनोमनोहर
इत्यभिदधते । प्राणात्मवादोऽप्यप्राणाणिकः । प्राणस्यानित्यतया देहात्मवादोक्तदोष-
प्रसंगात् ।

इति श्रीमद्दहृत्परमेश्वरचारुचरणारविन्दद्वन्द्वमधुकरायमाणात्मोयस्वान्तेन सद्युक्ति-
युक्तयुक्तमवचननिचयवाचस्पतिना अतिसूक्ष्ममतिना परमयोगिभोग्यसमुपेक्षितभागधेयेन
सुकृतिकृतिविततिभागधेयेन सज्जनविधेयेन समुचितपवित्रचरित्रानुसन्धेयेन जैनराज—
जननजलनिधिराजायमानसिततटाकनिलयदेवराजराजाभिधेयेन रणविवरणवितरणकरण-
प्रवीणेन भगव्यपुण्यचरेण्येन प्रणि.....

जैन-शिलालेख-विवरण

(श्रीयुत प्रोफेसर गिरनोट)

भारतीय शिलालेखों में जैनधर्म विषयक शिलालेख अत्यधिक हैं और वे हैं भी अति प्राचीन काल के। किन्तु खेद है कि वे यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं। जैनियों ने उनको संग्रह करके सम्पादित करने का कष्ट नहीं उठाया है यद्यपि वे जैनधर्म की कीर्ति को ही नहीं प्रस्तुत भारत की पूर्व प्रतिष्ठा को खूब धरसाते हैं। किन्हीं अनेक विद्वानों ने इस दिशा में कुछ प्रयास किये भी हैं, परन्तु वह नगण्य हैं। स्वयं जैनियों को इस महान् कार्य के लिये लाखों रुपये व्यय करके उत्तम फल प्राप्त करना चाहिये। निम्न पंक्तियों में प्रो० गिरनोट द्वारा प्रो० श्यामाय के 'वाइल्लोप्रेफी जैन' नामक ग्रन्थ में जैन शिलालेखों का कतिपय विवरण सधन्यवाद उपस्थित करते हैं। इसमें पाठकगण जैन शिलालेखों का महत्त्व ध्याक सकेंगे —

- 1 खण्डगिरि के शिलालेख का उल्लेख कानधम सा० ने Corpus Inscriptionum Indicarum Vol I (Cal 1877) में किया है।
- 2 कहांडू का शिलालेख जो एफ प्लेट द्वारा सम्पादित। स्तम्भ पर तीर्थंकर आदिनाथ, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, पारशनाथ और महावीर की मूर्तियों भोई हैं, जिसे मद्रक बनवाया था। समय ४६०—४६१ ई०, भाषा संस्कृत।
(Corpus Inscr Indicarum vol III Ins No 15 pp 65—68 pl IX)
- 3 उदयगिरि का शिलालेख जिसमें श्रीपारशनाथ की मूर्ति की स्थापना का उल्लेख है। समय ४२५—४२६ ई०, भाषा संस्कृत।
(Ibid No 61 pp 258—260 pl XLXVIII)
- 4 कीरप्राम के वैष्णवाथमंदिर का जैन शिलालेख, मण्डक जो० बुद्धर। भ० महावीर की मूर्ति के पादमास पर नागराष्ट्र में अंकित है कि अभयदेव के शिष्य देवमद्र के अनुयायी देवदहण व अठहण भेष्टी ने प्रतिष्ठा कराई सन् १२६६।
(Epigraphia Indica Cal 189० vol I No XVII)
- 5 काङ्गडाबाजार में श्रीपारशनाथ मूर्ति के ढांसन में अंकित शिलालेख। सं० जी० बुद्धर। अभयचंद्र की शिष्य परंपरा का उल्लेख अस्पष्ट है। ८५४ ई०।
(Ibid XVIII)

- ६ खजराहो के जैन शिलालेख जो सं० १०६१ के निर्मित जैन मंदिर से प्राप्त करके कालहार्न सा० ने संपादित किये थे । (Ibid XIX)
- ७ पट्टन के बाड़ीपुर पार्श्वनाथ मंदिर की प्रशस्ति—सं० जो० बुद्धर । जैन नागराक्षर । १२ पंक्तियाँ । खरतरगच्छ की पट्टावली । सं० १६५१ । (Ibid. XXXVII)
- ८ मथुरा के २७ जैन शिलालेख । सं० बुद्धर । भाषा प्राकृत संस्कृत मिश्र । इन्डोसीथियनकाल । (Ibid. XLIII)
- ९ मथुरा के ७ और शिलालेख । (Ibid XLIV)
- १० उत्तरीय गुजरात के शिलालेख—सं० जे० क्रिस्ते ।

सं०	संवत्	स्थान	उद्देश
१	१३५६	मिलरो	एक मूर्ति की स्थापना ।
२	...	”	.....
४	१२६५	दिलमाल	पार्श्वनाथ मूर्ति की स्थापना ।
१०	१२१७	पालमपुर	स्त्रीमवाना के महावीर मंदिर को दान ।
१०	१२५६	रोहो	.....
१४	१०६६	”	नेमिनाथ मूर्ति की स्थापना ।
२०	१६८०	गरोत्रा	मंदिर को दान । विजयदेव व विजय सिंह आचार्यों का उल्लेख ।
२१	”	”	महावीर मंदिर में गंधकुटी बनाना ।
२२	”	”	पार्श्वनाथ जिन मंदिर का निर्माण ।
२३—२६	”	”	मंदिर को दान ।
२६	१६४२	तारंगा	मंदिर का जोर्योद्धार ।

११ शत्रुञ्जय के शिलालेख—संख्या ११८ । सं० जी० बुद्धर । सं० १५८० से १७१० और सं० १७८३ से १६४३ तक के । नं० ३० के शिलालेख में दिगम्बर पट्टावली अंकित है । (The Jaina Inscriptions from Shatrunjaya, Ibid, VI.)

१२ मथुरा के अन्य जैन शिलालेख (Further Jaina Inscriptions from Mathura—G. Bahler) कुल ४१ शिलालेख अंकित हैं, जिनसे जैन मान्यताओं की पुष्टि होती है । यह भी प्रष्ट है कि मन् १६७ ई० में मथुरा में एक ऐसा मन् मीना या निपकी प्राचीनता अज्ञात थी । (Ibid XIV).

- १३ दूबकुण्ड का कद्वपघाट यशी विक्रम सिंह का शिलालेख स० कीलहान । भाषा संस्कृत । स० ११४५ । एक जैन मंदिर के निर्माण और दान का उल्लेख ।
(Ibid XVIII)
- १४ पभोसा के शिलालेख—स० पुद्दूर । अर्वाचीन और प्राचीन शिलालेख । पार्श्वनाथ मूर्ति स० १८८१ की प्रतिष्ठित है । (Ibid XIX)
- १५ सुदी(?)स्थ ताम्रपत्र बुटुग का शक स ८६०—स० फ्लोट । Spurious Sudi copper plate Grant purporting to have been issued by Butuga in Sakasam 860—J F Fleet भाषा संस्कृत—कन्नड़ी लिपि । सुदी के जैन मंदिर को गंगवशी बुटुग का दान (Ibid Vol III 1894 95 No 25)
- १६ ध्रुवणपेट्टोल्लस्थ मङ्घ्रिपेण प्रशस्ति—शक सवत् १०५० के पश्चात् । सं० हृश्य सा० । कन्नड़ी लिपि । भाषा संस्कृत । (Ibid No 26)
- १७ शिलाहार विजयादित्य का कोल्हापुर का शिलालेख—शक स० १०६५ । स० कीलहान । भाषा संस्कृत । लिपि कन्नड़ी । देशीगण्य पुस्तक गच्छ क कोल्हापुरीय माघनदि के शिष्य यासुदेव को हविन हेरिलगे (?) के जैन मंदिर के लिए दान । (Ibid No 27)
- १८ धामनी शिलालेख शिलाहार विजयादित्य का—शक स० १०७३—स० कीलहान । भाषा संस्कृत, लिपि कन्नड़ी । गन्नूर के जैनमंदिर को दान देने का उल्लेख है ।
(Ibid No 28)
- १९ धरया बल्लोल्लस्थ प्रभावन्द्र-प्रगम्नि—स० फ्लोट सा० । भाषा संस्कृत । सन् ७५ इ० । (Ibid Vol IV 1896—97 No 2)
- २० पंचपाण्ड्यमलय के जैन शिलालेख—स० बी० चन्द्रय्य । आर्काट जिले को पच पाण्ड्यमलय नामक पहाड़ी गुफा में अङ्कित है । दान का उल्लेख है ।
(Ibid No 14)
- २१ यल्लिमलय के जैन शिलालेख—सं० हृश्य सा० । आर्काट जिले के यल्लिमलय पर्वत पर के जैन स्थानों पर अङ्कित है । भाषा कन्नड़ी, लिपि प्रच । राभमड ने जैन मंदिर बनवाया । (Ibid No 15)
- २२ उत्तर भारत में तीन शिलालेख—सं० कीलहान । द्रवगढ़ के जैनमंदिरों के शिलालेख हैं ना शान्तिनाथ के मंदिर में मिले थे । आषाढ कमलदेव । सं० ११६ ।
(Ibid No 44)
- २३ प्रभूतवप के कद्व (?) दानपत्र—स० वृद्धम । यह संस्कृत भाषा का दानपत्र तुमनूर जिले

के कदव नामक स्थान से प्राप्त हुआ था । इसमें राष्ट्रकूट राजा प्रभूतवर्ष (गोविन्द वृतीय) ने जाल (?) मंगल नामक ग्राम जैन गुरु अर्ककीर्ति को शिलाग्राम के जिनमंदिर के लिए प्रदान किया था उसका उल्लेख है । शक ७३५ ।

(Ibid No. 49).

२४ मारसिंह द्वितीय का श्रवणवेलगोलस्य समाधि लेख—सं० प्लीट । भाषा संस्कृत, लिपि कन्नड़ी । गंगवंशी मारसिंह ने बङ्गापुर में समाधिभरण किया । सन् ६७५ ई० । (Ibid Vol. V, 1898—99, No. 18).

२५ अचलूर के शिलालेख—सं० प्लीट—भाषा कन्नड़ी—सन् १२०० ई० लिङ्गायतों की उत्पत्ति और जैनों से उनका विद्वेष वर्णित है । (Ibid. No. २5)

२६ पुलिकेशी द्वितीय का पेहाले का लेख—सं० कीलहार्न । मेगुती के मंदिर में संस्कृत भाषा का लेख शक ५५६ का है । कवि रविकीर्ति की रचना है । (Ibid, Vol. VI. 1900—01, No. 1)

२७ अमोघवर्ष प्रथम का कोण्डूर का लेख—कीलहार्न—भाषा संस्कृत लिपि कन्नड़ी । शक ७८२ । वोरनन्दि के शिष्य माघचन्द्र त्रैविद्य को अमोघवर्ष प्रथमद्वारा दान देने का उल्लेख है । (Ibid No 4)

२८ दक्षिण भारत की तीन बृहत्काय गोम्मत मूर्तियों के लेख । सं० हल्श सा० । (Ibid, Vol VII, 1902—03, No. 14)

२९ इरुगप्प के जैन शिलालेख—सं० हल्श । वन्जीवरम् के वर्द्धमान मंदिर में ग्रन्थ लिपि में अंकित है । मंत्री इरुगप्प ने एक गाँव मन्दिर को भेंट किया था । सन् १३८२ ई० । दूसरे लेख की भाषा संस्कृत है जिसमें इरुगप्प द्वारा एक मंदिर बनाये जाने का उल्लेख है । सन् १३८७—८८ ई० । (Ibid No. 15).

३० विजयादित्य अग्रम द्वितीय का कल्लुचुम्बरु का दानपत्र—सं० प्लीट सा०—भाषा संस्कृत लिपि सूट (?) । वल्लहारि गण अडुकलि गच्छ (?) के अर्हन्दिन् आचार्य को दान देने का उल्लेख है । (Ibid No 25)

३१ इरुगप्प का श्रवणवेल्लोल का लेख—सं० लूडर्स । संस्कृत भाषा कन्नड़ी लिपि । सन् १४२२ । गोम्मटेश्वर को दान देने का उल्लेख है ।

(Ibid. Vol. VIII No 4)

दूत-काव्य-सम्बन्धी कुछ ज्ञातव्य बातें

(ले० श्रीयुक्त अमरचन्द्र नाइटा)

भास्कर के द्वितीय भाग की द्वितीय किरण में दूतकाव्य सम्बन्धी एक महत्त्व का लेख प्रकाशित हुआ है, लेखक महोदय ने बहुत परिश्रम साध्य खोज शोध द्वारा उसे लिखा है, पर साहित्य का विषय ही ऐसा है कि जिससे खोज शोध करने से नवान नवीन सामग्री उपलब्ध होती ही रहती है। साहित्य को समुद्र की उपमा बहुत कुछ समीचीन ज्ञात होती है उसका थाह पाना असाध्य है।

उक्त लेख में ४८ काव्यों का विवेचन किया गया है, उनके अतिरिक्त और भी अनेकों दूतकाव्य हस्तलिखित जैन ज्ञानभांडारों में खोज शोध करने पर उपलब्ध होने की संभावना है। प्रस्तुत लेख द्वारा दूतकाव्य सम्बन्धी कुछ ज्ञातव्य बात साहित्य प्रेमियों के समक्ष रखी जाती हैं। मेरे समक्ष में "चन्द्रदूत" नामक एक दूत काव्य है उसका विशेष परिचय इस प्रकार है —

आदि—

प्रणम्य श्रीयुगाधोश समस्यापादपूरणात् ।

मेघदूतात्पादेन चन्द्रदूतं करोम्यहम् ॥१॥

अन्त्य प्रशस्ति —

श्रीसाधुकीर्त्तिपाठकशिष्याणा सकलकनिधुरीणानाम् ।

श्रीविमलतिलकगणिवरवाचकपरसाधुसुन्दरगणीनाम् ॥३॥

आर्यागीति—

शिष्याणुको विमलकीर्त्तिगणि प्रधानो नाभेयदेववरणातुनरापहस ।

श्रीमेघदूतपरकाव्यगतान्तपादे श्रीचन्द्रदूतमङ्गरोत्सरसैर्यचोमि ॥४॥

इन्दुसिद्धिरसज्ञोष्णीमिते सद्यति शयति ।

महाकाव्यमकारोत्र विद्वद्विमलकीर्त्तिभि ॥५॥

विशेष परिचय—

विषय

कवि ने शत्रु अथ तीर्थ में जाकर नामेय जिन को अपना घन्दन कहने के लिये

चंद्रमा को संवोधन कर प्रस्तुत काव्य निर्माण किया है। यह काव्य १४१ श्लोकों में मेघदूत के अन्त्यपाद की पूर्ति के रूप में रचा गया है।

प्रति-परिचय—

यह काव्य तात्कालीन शुद्ध और सुन्दर अक्षरों में लिखा हुआ है। आदि के दो पत्रों में चारों तरफ कठिन शब्दों की टिप्पणियाँ भी लिखी हुई हैं। इसमें बड़ा पत्र अप्राप्त है।

काव्य-परिचय—

परम्परा

श्वेताम्बर खरतर गच्छ के सुप्रसिद्ध आचार्य जिनभद्र सूरि जी (१५वें शताब्दी) की परम्परा में १७ वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में साधु कीर्त्ति* नामक उपाध्याय होगये हैं। उनके विद्वद्भिमलतिलक साधु सुन्दर नामक शिष्य के आप सुशिष्य थे।

माता-पिता-दीक्षा, ग्रहण और स्वर्गवास :—

हुवड गोत्रीय श्रीचंद्रशाह की धर्मपत्नी गवरादेवी की कुत्ति से आपका जन्म हुआ था। सं० १६५४ माघ शुक्ला सप्तमी को उपाध्याय साधु सुन्दरजी गणि ने आपको दीक्षा प्रदान की थी, आपकी विद्वत्ता और योग्यता को देख तात्कालीन आचार्य श्रीजिनराज सूरिजी (सं० १६७४-१७००) ने आपको वाचनावार्थ पद से अलंकृत किया था। अनेकों देशों में विचरण कर जैनधर्म का प्रचार करते हुए आप मुलतान पधारे। वहाँ भी आपके द्वारा अच्छी धर्मप्रभावना हुई और सं० १६६२ में सिन्धुदेश के “किरहोर” नामक नगर में आपका स्वर्गवास हुआ था।

उपलब्ध कृतियाँ—

आपने लोकोपकारार्थ सुगम लोकभाषा में अनेकों ग्रन्थों की रचना की है।

संस्कृत में भी दो ग्रन्थ रचे थे उन सब की सूची इस प्रकार है—

- (१) चंद्रदूत काव्य (सं० १६८१)।
- (२) पद-व्यवस्था—जिस पर इनके गुरुभ्राता उदयकीर्त्ति ने सं० १६८१ में टीका रची है।

* इनका परिचय हमारी ओर से शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाले “युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि” और “ऐतिहासिक जैन-काव्य-संग्रह” में दिया गया है।

- (३) दश धैकालिक सूत्र ट्वाथ ।
- (४) पाक्षिक सूत्र ट्वाथ ।
- (५) जयतिहुश्रणशालाबोध ।
- (६) प्रतिभ्रमण सामाचारी शालाबोध ।
- (७) जीवविचार शालाबोध ।
- (८) नवतल्य शालाबोध ।
- (९) दडक शालाबोध ।
- (१०) जोधपुर मंडणपार्श्वनिस्तयन ।
- (११) गंचप्रतिभ्रमण विधिस्तयन (स० १६६० दीयाल मुल्ता) और भी स्तवनादि हेतु रूतिया उपलब्ध हैं ।

शिष्य-परिचय—

आपके विमलचन्द्र जी आदि कई शिष्य थे । विमलचन्द्र जी के विजयशय विद्याल हवांदि शिष्य थे और विनयहर् जी के धर्मबर्द्धन जी नामक शिष्य १८ वीं शताब्दी के प्रतिभाशाली और राज्यमान्य सुकवि थे । इनका विस्तृत जीवनचरित्र कृतियों के साथ मरिष्य में स्वतंत्र प्रकाशित करेगे ।

उपर्युक्त काव्य के अतिरिक्त बिकानेर स्टेट लायब्रेरी न० ४६०८ में एक नेमिदूत काव्य भी है जिसका कर्ता सांगणसुत माभ्रण है और मेघदूत के पादप्रतिरूप में रचा गया है । पर यह काव्य समवत भास्कर में प्रकाशित लेखक न० १६ ही दात होता है क्योंकि उसका कर्ता विजय भी सांगण का पुत्र था और वह भी मेघदूत के अत्यपद का समस्याप्रतिरूप है । उक्त लेख में श्लोक १२३ लिखा है पर मैह्नलाल श्लीचन्द देशाद, उक्त काव्य के श्लोक १२६ आनन्दकाय महोदधि मौकिक ८ पृष्ठ ५४ में सचित करते हैं ।

मेरे भ्रातृपुत्र भवरलाल ने भी ४५ वष पूर्व हिन्दी भाषा में गा० ४२ का एक इदुदूत काव्य रचाया था जो कि पालीतानास्थित दरतर गच्छीय पूज्य आचार्य महाराज जिन वृषार्चद सुवि जी को षडनार्थ चन्द्रमा को (दूत) सम्बोधित कर रचा गया है । इसमें कलकत्ते गया और पालीताने के मध्यस्थी प्रसिद्ध तीर्थ और बड़े बड़े नगरों का भौगोलिक वर्णन किया है ।

† न० ३२ में मेघदूत काव्य का कर्ता भी मंत्रो विद्म लिखा है । समवत यह नेमिदूत ही होगा, मेघदूत का पादप्रतिरूप होने से इसे मेघदूत त्रिप दिया हो ।

ओम्भा-अभिनन्दन ग्रन्थ (भारतीय अनुशीलन) में “जावा के हिन्दू साहित्य के कुछ मुख्य ग्रन्थों का परिचय” शीर्षक एक लेख प्रकाशित हुआ है। उसमें व्रतसञ्चय अपर नाम चक्रवाक दूत नामक दूतकाव्य का परिचय मिलता है। पाठकों के जानने के लिये वह नीचे दिया जाता है :—

सन् ११५० ई० समय का यह एक खण्ड काव्य है। ‘इसका कवि म्युतनकुड है, और यह भी प्रथा है कि यह म्युतनकुड म्पुधर्मन का भाई था। लुब्धक आदि कई एक अन्य ग्रन्थ भी इसी के लिखे माने जाते हैं। व्रतसञ्चय का दूसरा नाम चक्रवाकदूत है। इसमें विविध जाति के ११२ श्लोक हैं।

कवि का मुख्य उद्देश्य संस्कृत के कृन्दों का स्पष्टीकरण है। प्रत्येक श्लोक में उसकी संज्ञा, लक्षण और उदाहरण सब कुछ आ जाता है। साथ साथ कथा-प्रसङ्ग भी चलता जाता है। किन्तु कथा यहां गौणरूप से है :—

“एक राजकुमारी अपने प्रेमी के विरह में आतुर वैठी है। एक चकवे को देख वह अपना दुखडा उसे सुनाती है और उसे अपने प्रियतम के पास भेजती है। चकवा जाता है और राजकुमार को खोज लाता है। प्रेमी और प्रेमिका का मिलाप हो जाता है।”

चक्रवाकदूत कालिदास के मैघदूत का स्मरण दिलाता है। भारतवर्ष में भी मैघदूत की नकल पर हंसदूत आदि कई एक खण्ड काव्य रचे गये थे। यहाँ अन्तर यह है कि नायिका नायक को सन्देश भेजती है किन्तु मैघदूत में नायक नायिका को।

प्रो० कर्ण-द्वारा डच भाषा में इस काव्य का अनुवाद आदि हो चुका है।

मनोदूत—

हाल की रचनाओं में “मनोदूत” नामक एक काव्य और भी देखने में आया है जिसे रावलपिण्डी-निवासी स्व० भगवदत्त ने सं० १९६३ में केवल १६-१७ वर्ष की लघुतर अवस्था में (श्लोक ११४) निर्माणा कर अपनी प्राकृतिक कवित्वशक्ति और विस्मयकारक मैधा का परिचय दिया है। उक्त काव्य-कर्त्ता के पिता श्रीबालानन्द शास्त्री-कृत “गूढार्थ प्रवेशिका” टीका के साथ कई वर्ष पूर्व प्रकाशित हो चुका है।

सिद्धदूत—

अबधूत राम योगी ने सं० १४२३ माघ बदी १४ रेवा नदी तटस्थ भट्टपुर में यशस्वी मल्लदेव के राज्य में व्यास श्रीवाङ्गदेव के कौतूहलार्थ इसे रचा है।

इसमें कैलाशस्य ब्रह्मविद्या के पास छाया पुरुष दूत नियुक्तकर भेजा गया है। यह काव्य मेघदूत के चतुर्थपाद पूर्वमय १२५ श्लोका में है और श्रीहेमचन्द्राचार्य प्रधापली, पाटन के तृतीय प्रधाङ्क रूप से सन् १९१७ म प्रकाशित हो चुका है।

पद्मदूत—

इस के सम्बन्ध में ओम्का अभिनन्दन ग्रन्थ म सात्तर दीवान बहादुर केशव लाल हर्षद राय ध्रुव, बी०ए० का “कवि घोषी और उसका परिवय” शीर्षक पठनीय लेख प्रकाशित हुआ है।

उद्वदूत—

राजवल्लभ मिश्र (स० १८८४) परिचय देते हैं। इण्डियन डिस्ट्रीब्यूटिवल क्वार्टर्ली Vo. VII No 1, March 1936

मघदूत—

लक्ष्मण सिंह दूत (इण्डियन प्रेस, प्रयाग) उल्लेख केशोत्सवस्मारक स्मरह भूमिना पृष्ठ १६।

दशदूत—

हिन्दी प्रथम-रजाकर कार्यालय से प्रकाशित आधुनिक दूत काव्य में।

दूतकाव्या की भाति पादपूर्ति काव्य भी जैन साहित्य क एक विशिष्ट अङ्ग हैं। अत उनक विषय म भी एक विस्तृत निबंध प्रकाशित हाना नितान्त आवश्यक है, यह काव्य साहित्य प्रेमो धार्यमर्मज्ञ विद्वानों का हे अत उतसे निवेदन है कि वे शीघ्र ही इस परमो पयोग विषय पर प्रकाश डालने की कृपा करे।

हो सका तो मैं भी भास्कर के अगली किरण में पादपूर्ति काव्यों की यथाज्ञत सूची प्रकाशित करूंगा, जिससे उनके विषय में विज्ञेय ज्ञातव्य बात प्रकाशित करन म सुगमता हो जाय।

भास्कर में प्रकाशित उक्त लेख के न० ४० का सिद्धदूत काव्य भी हेमचन्द्राचार्य प्रधापली प्रयाग १ द्वारा सन् १९१७ में प्रकाशित हो चुका है। यह काव्य भी मेघदूत का पादपूर्ति रूप है अत पादपूर्ति साहित्य में इसका विशेष परिचय दिया जाएगा।

कतिपय दक्षिणात्य जैनराजवंश की कैफियत

(ले० श्रीयुत पं० के० भुजवली गाखी)

भट्टकल की कैफियत

(१)

कदम्बर-वंश अभिनव भट्टकलङ्क के शिष्य था। यह वंश सङ्गीतपुर (हाडुवल्लि) में राजशासन करता रहा। उक्त भट्टकलङ्क सङ्गीतपुरान्तर्गत सूसगडि ग्राम में निवास करते थे। कदम्ब-राजगण अपने राजगुरु भट्टकलङ्क के दर्शनों के लिये अपनी राजधानी संगीतपुर से उक्त सूसगडि ग्राम को आया जाया करते थे। पीछे इन राजाओं ने गुरुभक्ति से प्रेरित होकर सूसगडि नाम की जगह स्वगुरु का नाम ही रख दिया। क्रमशः लुढ़कते-पुढ़कते यह आज “भट्टकल” के रूप में परिवर्तित हो गया है। कदम्बों ने यहाँ पर भी किला, राजमहल आदि राजवैभव-सूचक स्थान बनवा दिये थे। इस कदम्ब-वंश के गुरुराय ओडेय, संगराज ओडेय, वीरराज ओडेय, आदिराय, चौडप्पराय, बुकराय आदि राजाओं ने यहाँ पर शासन किया है। गुरुराज ओडेय ने यहाँ पर एक मन्दिर भी बनवाया था। भट्टकलङ्क को लोग “जीय” भी कहते थे। यह एक महापुरुष थे। भैरा देवी नाम वाली सात बहनें थीं। बड़ी बहन भैरा देवी भट्टकल में, चेन्न भैरा देवी हाडुवल्लि में, तीसरी भैरा देवी गेरुसोप्पे में, चौथी मूडविट्टी में, पांचवीं* कार्कल में, छठी मङ्गल भैरा देवी मङ्गलूरु में और सातवीं छोटी भैरा देवी पूर्व भट्टकल में राज्यशासन करती थीं। ये सातों सगी बहनें थीं। ये सातों देवियाँ कदम्बराय की पट्टरानी शान्तीश्वरी के गर्भ से भैरवेश्वर के वरप्रसाद से पैदा हुई थीं। किम्बदन्ती है कि ये सब की सब अविवाहिता थीं। ये सभी जैनमतावलम्बिनी थीं। जैन सम्प्रदाय की दृष्टि से गेरुसोप्पे उत्तर काशी एवं मूडविट्टी दक्षिण काशी कहलाते थे। गेरुसोप्पे के बड़े चैत्यालय में स्थापित श्रीपार्श्वनाथ तथा ज्वालामालिनी के कारण से ही यह स्थान उत्तर काशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था।

इसी प्रकार मूडविट्टी के सहस्र कूट चैत्यालय में स्थापित उल्लिखित श्रीपार्श्वनाथ और ज्वालामालिनी देवी की वजह से ही यह स्थान दक्षिण काशी कहलाया। यह भी जन-

* इन्हें बगु भैरा देवी भी लोग कहते थे।

श्रुति सुन पडती है कि उस जमाने में मूडबिद्रो म सात सां चैत्यालय एष सात सां सतहत्तर घर जैनियों के थे। भैरा देवी के शासनकाल म समीपवर्त्ती समुद्र से मोती निकलते थे इसी लिये यह "मोती मट्टकल" नाम से भी विख्यात है। इहाँ भैरादेवी के समय में अरब से बहुत से मुसलमान नवायत यहाँ व्यापाराथ आकर बस गये थे। बल्कि भैरादेवी के शासनकाल ही में बड़े वैष्णवनायक ने सेना के साथ यहाँ आकर समूचे शहर को तहस नहस कर दिया था।

(“सुवासिनी” भाग ३ अंक ११)

कार्कल की कैफियत

(२)

पोम्बुष के जिनदत्त राय के वंशज भैररसु सय प्रथम यहाँ के निकटवर्त्ती करवसे नामक स्थान में महल बनाकर रहने लगे।

× × × ×

उक्त भैररसु एक रोज जब अपने महल से दक्खिन तरफ की जमीन देखने के लिये गये तब वहाँ 'कोरे' घुत्त के नीचे गाय और बाघ को एक ही जगह प्रेम से प्रसन्नतापूर्वक रहत हुए देखा। अत उसी स्थान पर जिनचैत्यालय निर्मित करना समुचित समझ एक चैत्यालय बनवाया और उसमें अपने कुलदेवता नेमोअ्वर स्वामी की मूर्ति की स्थापना करायी।

× × × ×

राजा भैररसु ने अपनी राजधानी का नामकरण करने का प्रचार कर पहले कोरे घुत्त के नीचे गाय और बाघ को एकत्र पाने की घजह से इस स्था का नाम कारकल रख दिया। वही कारकल आज काकल कहा जाता है। × × × × × × × पश्चात् इन्होंने द्विगियगडि की पूर्य विशा म भी एक नूतन महल और बनवाया। बल्कि इसी म रहकर पोडे अपना राज्यशासन करने लगे।

× × × ×

इनकी विरदावली यों है --

“एवस्ति श्रीमहामण्डलेभर, अरिरायरगड, आडिद मापगे तप्पुव रायर गड, मरे होकर काय्व, मरेतर गेलुव, मडवटर × × × × निष्कलक, परनारीसहोदर, अरवच-नात्कू मडलिअर गड, गुत्तिहनिवर गड, पोम्बुष पुरवराधीश्वर, सुवण्णकलशस्थापनाचाप्य, श्रीवीरभैरवेन्द्र अरस, सोमपन्न, काश्यपगोत्र, सत्याप्रदान, विनयमधुरभर, कारकल सिद्ध सिंहासनाधीश्वर × × × ×”

भैरवराज ने* अपने गुरु की आज्ञानुसार महल के पूरब की ओर पर्वत पर पाषाणमयी गोम्मटेश्वर की प्रतिमा स्थापित की थी। प्रतिमा का निर्माता जङ्गणाचारि था। × × × × × करि भैरवस के शासनकाल में इन्होंने बंग, अजिल, चौट, मूल इन जैन राजवंशों के तात्कालीन राजाओं को अपनी राजधानी कार्कल में आमन्त्रित कर यह बात तय करली थी कि शत्रुपक्षीय लोगों के आक्रमण करने पर इस लोग सम्मिलित होकर उनको मार भगायें। क्योंकि हम सब राजायें एक सम्प्रदाय के हैं, हम सबों में पारस्परिक मतविभिन्नता ठीक नहीं है। चौटवंशीय राजाओं की राजधानी मूड़बिंदी थी। यहाँ का शासन-सूत्र एक महिला के हाथ में था। यह शासिका यहाँ से जाकर उक्त शर्तबन्दी के प्रतिकूल इक्केरि राजवंश से मिल गयी। यह समाचार पाकर भैरवराज अपनी सेना से सुसज्जित होकर चढ़ चले और बीच में उस महिला शासिका से मिलना चाहा, किन्तु वह यह बात ताड़कर अपनी राजधानी से भाग गयी। अन्त में उसका पीछा कर भैरवराज ने साणूरु ग्राम के पास सीर्य नामक स्थान में उसको कुछ आघात पहुँचाया। परन्तु पीछे भैरवराज ने दयादर् होकर उसी साणूरु ग्राम को जागीर के रूप में उसे देकर उसको अपनी राय में कर लिया।

(अपूर्ण)

(सुवासिनी भाग ३, अङ्क १२)

* प्रसिद्ध वीरपाण्ड्य ही यह भैरवराज हैं।

हमारा उत्थान और पतन— लेखक, श्रीयुत अयोध्या प्रसाद गोयलीय, प्राप्ति-स्थान— हिन्दी-विद्या-मंदिर पहाड़ी धीरज दिल्ली, पृष्ठ संख्या १४४, मूल्य केवल १२) है।

गोयलीयजी ने प्रस्तुत पुस्तक में आर्यकालीन भारत का अच्छा चित्र खींचा है। पुस्तक खोज के साथ लिखी गयी है। भाषा ओजस्विनी वर्णनशैली हृदयप्राही है। लुप्तप्राय भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिये ऐसी पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता है। हिन्दी-संसार को इसे निःसंकोच सहर्ष अपनाना चाहिये। इसमें खास बात यह है कि लेखक ने प्रत्येक घटनाओं को निष्पक्ष एवं सप्रमाण अङ्कित करने का प्रयत्न किया है जो कि एक सत्यान्वेषी ऐतिहासिक लेखक के लिये आवश्यक है। प्रत्येक पुस्तकालय में इसकी एक एक प्रति अवश्य संग्रह्य है। जैन युवकों से मेरा सप्रेम अनुरोध है कि वे एकबार इस पुस्तक को आमूलाग्र अवश्य अवलोकन करें।

प्रस्तुत संस्करण में मुद्रणालय के प्रमाद से यत्र-तत्र बहुत सी पद विश्लेषण एवं संश्लेषण-आदि भद्दी अशुद्धियाँ रह गयी हैं जो दूसरे संस्करण में अवश्य सुधारणीय हैं।]

के० भुजबती शास्त्री

ग्रन्थमाला-विभाग

प्रशस्ति-संग्रह

(सम्पादक—श्रीयुत प० के० भुजवली शास्त्री)

(वर्तमान)

पण्डित नाथूरामजी ट्रेमी ने अपनी "विद्वद्भक्तमाला" १म भाग में लिखा है कि पण्डितप्रवर आशाधर जी का जन्म वि० सम्वत् १२३५ के लगभग हुआ होगा। इनकी जन्मभूमि सपादलक्ष (सजालाख) देशका मण्डलकर (माडल गढ) थी। उस समय उक्त मांडल गढ अनमैर के चौहानों के अधीन रहा। इ० सन् ११६२ के बाद जब यह गढ मुसलमान बादशाहों के हाथ में आया तब मुसलमानों के उपद्रव से बचने के लिये आशाधर जी को अपनी जन्मभूमि का परित्याग कर सपरिवार धारानगरी में आकर रहना पड़ा। उन दिनों धारा नगरी में राजा विन्ध्यम का शासन चलता था। यह बड़ा विद्याप्रेमी था। इसका मन्त्रा विद्वान् था। यह आशाधरजी को बहुत मानता था। बल्कि आशाधरजी को विद्वान् 'कविराज' कह कर पुकारता था। अन्यान्य विद्वान् भी आशाधर जी की कविता का बहुत आदर करते थे। आशाधर जी के मदनोपाध्याय आदि कई प्रख्यात पण्डित शिष्य थे। बल्कि इस मदनोपाध्याय का मझराज अजुनदेव का राजगुरु पर महाकवि होने का भी सम्मान प्राप्त था। उक्त अजुनदेव राजा विन्ध्यम का पुत्र था। आशाधरजी स्वयं गृहस्थ थे, फिर भी बड़े बड़े मुनिगण इनकी शिष्यता स्वीकार कर इनसे पढ़ते थे। पता चलता है कि आशाधरजी वृद्धावस्था में नलकच्छपुर (नालन्दा) में जाकर रहने लग गये थे। इनकी कई अमूल्य कृतियाँ उपलब्ध हैं। इनमें "भव्यकुमुद चन्द्रिका" नामक आगार धमामृत की टीका ही सब से पीछे की है। यह टीका वि० सम्वत् १३००* में समाप्त हुई थी। अतः प्रस्तुत भयकण्ठाभरणपत्रिका के रचयिता आशाधरजी के शिष्य इस ग्रहहासजी का समय भी लगभग यही विक्रम की १३ वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध अथवा १४ वीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध होना चाहिये।

* डा० हीरालालजी का मत है कि आशाधरजी ने वि० सम्वत् १२७५ के लगभग कुछ काक्य धरार प्राप्त में निवास और ग्रन्थ रचना भी की होगी। देखें "मध्यप्रान्त मध्य भारत में राजपूताना के प्राचीन जैन स्मारक" की भूमिका पृ० १७।

(१३) ग्रन्थ नं० $\frac{२१६}{ख}$

भव्यानन्द-शास्त्र

कर्त्ता—श्रीमत्पाण्ड्य क्षमापति

विषय—धैराग्य

भाषा—संस्कृत

सम्बाद्ध—६॥ इञ्च

चौडाई—६ इञ्च

पत्रसंख्या १२

प्रारम्भिक भाग—

अग्र्यं क्रियाद्यस्य महाभिषेके निरस्तगाम्भीर्यगुणः पयोधिः ।
 स्वकीयरत्नप्रकरैः प्रद्वीपशोभां विधत्ते स जिनश्चिरं वः ॥१॥
 नेत्राञ्जैरम्बुजैरुद्भवनयनजलैर्दिव्यतीर्थाम्बुपुरै-
 भावैः शुद्धैः सुगन्धैर्निजविमललसज्ज्ञानदीपैः प्रदीपैः ।
 वाग्जालैरक्षतार्थैः सह विधुविशद्वैरक्षतैर्भक्तिरूपै-
 र्धूपैरिन्द्रार्च्यमानं जिनचरणसरोजातयुग्मं भजामि ॥२॥
 शीलाकरान् दिव्यगुणाभिरामान् विशुद्धशास्त्राग्धिसुधांशुबिम्बान् ।
 भक्त्या महत्या प्रणमामि नित्यं समन्तभद्रादिमुनीन्द्रमुख्यान् ॥३॥
 नरेन्द्रमुख्यैरिह पूज्यपादं जीलैः समस्तैश्च समन्तभद्रम् ।
 गुणैरनिन्द्यैरकलङ्कमीढे श्रीवद्धमानं श्रुतपद्मभानुम् ॥४॥
 वद्धमानाख्यया नित्यं वर्धितोऽपि महीतले ।
 असौ मुनिपतिश्चित्रं गतमानकप्रायरुक् ॥५॥
 अनिन्दिताशेषचरित्रपूज्यश्रीनागचन्द्रव्रतिपुंगवस्य ।
 निर्वाणमेतद् भुवि सद्बुधानां निर्वाणवृत्ति प्रकटीकरोति ॥६॥
 वाग्जालं सुधया गुणान्वितलसद्गाम्भीर्यमम्भोधिना
 शान्तिः कैरवकान्तकान्तरुचिभिर्द्वैर्य सुवर्णाद्रिणा ।
 शीलं स्वामिभिरन्तरंगसरसत्वं तुल्यवृत्तिं नभो-
 जाह्वया सह सन्दधाति भवतः श्रीदेवचन्द्रप्रभोः ॥७॥
 गुणाहितोर्जित् (?) सुमनोऽन्वितोऽपि सुवर्णाकर्णाभरणाञ्चितोऽपि ।
 श्रीपूज्यपादव्रतिपो विचित्रं विमुक्तभोगो गतभूषणाङ्गः ॥८॥

निरस्तमोहै सुजनैर्नतीहै प्रशातभावे प्रतिभायलाके ।
 अस्मिप्रबधे सतत प्रमोदात्प्रबिन्तनीयानि पदानि सन्ति ॥६॥
 यथा वस्तुस्थितिलोके तथा वक्ष्याम्यह निजम् ।
 रागद्वेषद्वय हित्वा सन् शृण्वन्तु धोधना ॥१०॥
 हिंसासक्तैर्मृपानन्दैर्दुर्वैश्व बलैरपि ।
 अमयमेव मत्कान्य भाय भयजनै सदा ॥११॥
 स्वभासिद्धमभ्यस्य लोरुस्य हि गुणागुणम् ।
 अराच्यमप्यह वक्ष्ये भयबोधाय भावत ॥१२॥
 शुचिकवितरम वानन्दनामैकपूज्य मङ्गिरिजितकोटि प्रथमानन्दकद ।
 पुनःकवनरसत पाण्ड्यमृनाथनात सहजसुप्रसुधाधि धीन्य नन्दन्तु सन्त ॥१३॥
 निजकरटनिकटकटुरटद्वयमधुकरनिनददत्तकृपास्य ।
 मिथ्यागजस्य विद्वलनबिधिःतुरपदो मदायकायहरि ॥१४॥
 त्यन्त्रा चित्तत्रयनामृतमात्मसार कुर्वा त कुत्सितमपायवनेषु रागम् ।
 ये ते स्वमातृकुवदुग्धरस विहाय मुग्धा पिबन्ति त्रियतोयमतिप्रमोहान् ॥१५॥

×

×

×

गध्यभाग (पृष्ठ ६ श्लोक ६२—६३)

मृगापद घोरमया धक्त्तु ऋगोत्रोक्कण्टमिम हि लोके ।
 मनोजपूगोगलमित्यत्रेभ्य मनोरिकार मनुना ध्रयन्त ॥१०॥
 दृढोलान्गूल गीलाचलमग्रमधुत्रिद्व पद्मकोश मयाङ्गि-
 न्यम्भ क्रीडद्रथाग घनपिशितमय यत्कुत्र कामिनीनाम् ।
 कुम्भ दम्भोनिपाणिद्विरत्परिलसत्कुम्भमि-येय मुक्ता
 चिा तत्रैव सत् सकल पगदिद त्रिङ् नृणा चेष्टितानि ॥१३॥

×

×

×

अतिम मगलाचर्या एव प्रशस्ति —

सम्पत्क्याङ्कुरसमय प्रविलसद्वैराग्यमूर्त्तायित
 शुद्धानन्दरिलोलपल्लवकुल कन्यागणशास्त्रावित ।
 गानोद्य बुसुमान्वित क्षमकलाकीर्णा विचारास्वप्नम्
 जोयादाहंतपारिजातविटपी मसारसन्तापह ॥

नानानज्यरसास्पदं बुधजनानन्दाश्रुपूरप्रदः
 भव्याहादसमर्पणैकनिपुणो ग्रन्थः प्रबोधाकरः ।
 युक्त्या श्रीजिनदत्तभूमिपमहावंशाधिपूर्णेन्दुना
 पाण्ड्यक्षमापतिना विशुद्धमतिना सौख्याश्रयो निर्मितः ॥
 आचन्द्रार्कं जगत्यस्मिन् धर्माधर्मसमन्विते ।
 भव्यानन्दाभिधो ग्रन्थो भव्यानन्दाय वर्धताम् ॥
 नमः श्रीशान्तिनाथाय कर्मरप्यदवाग्रये ।
 धर्मरामवसन्ताय बोधाभ्योधिषुधांशवे ॥

इति श्रोमत्पाण्ड्यभूपतिविरचितो भव्यानन्दः समाप्तः ।

इस भव्यानन्द ग्रन्थ के कर्ता पाण्ड्य क्षमापति के परिचय के साथ साथ इनका कुछ वंशपरिचय भी दे देना मैं समुचित समझता हूँ। प्राचीन समय में उत्तर मधुरा (मथुरा) में उग्रवंशीय वीरनारायण आदि अनेक शासक हुए हैं। पीछे इस वंश का राजा साकार हुआ जो किसी समय एक भील लड़की पर आसक्त होकर अपनी धर्मपत्नी माहिषी श्रीयला देवी एवं पुत्ररक्ष जिनदत्त राय से उदासीन हो गया। बल्कि एक दिन उक्त भील की लड़की पद्मिनी के दुराग्रह से वह अपने प्रिय पुत्र जिनदत्त राय तक को भी मरवा डालने के लिये उतारू हो गया। पर भील कन्या के इस षड्यन्त्र का अपने कुलगुरु के द्वारा रानी श्रीयला को पता लग गया। तुरन्त ही उक्त रानी श्रीयला ने कुलदेवी पद्मावती की प्रार्थना के साथ अपने प्रियपुत्र जिनदत्त राय को सुरक्षा के खयाल से वहाँ से कहीं अन्यत्र भेज दिया। जिनदत्त राय मथुरा से चलकर कुछ दिनों के बाद वर्तमान मैसूर राज्यान्तर्गत पोम्बुच्च में पहुँच एवं वहीं राज्य स्थापित कर शासन करने लगे। इसके बाद इन्होंने दक्षिण मधुरा (मथुरा) के प्रसिद्ध पाण्ड्यवंशी राजा वीर पाण्ड्य की पुत्री पद्मिनी और मनोराधा के साथ विवाह किया। इस मधुरा पाण्ड्यवंश का विस्तृत वर्णन जो हिन्दी विश्वकोष के १३ वें भाग में छपा है उसी में इस वंश के राजाओं के नाम की एक लम्बी तालिका भी दी गयी है। तालिकान्तर्गत राजाओं के अतिरिक्त इसी वंश की एक शाखा वर्तमान दक्षिण कन्नड़ जिला में भी राज्य-शासन करती रही। उसकी राजधानी बारकूर थी। उस समय यह “बारकूर” दक्षिण भारत में एक समृद्धिशाली नगरी मानी जाती थी। दक्षिण के स्वर्गीय ताताचार्य आदि कई सुप्रसिद्ध विद्वानों ने पाण्ड्यवंश को जैन

बतलाया है। हा, इसके सभी शासक तो जैन नहीं माने जा सकते किन्तु दक्षिण कन्नड प्रांत में इस बंश के जितने राजा हुए हैं वे सब क सब जैन धर्मावलम्बी थे।

कुछ दिनों के बाद राजा जिनदत्त राय को पाण्ड्यचन्द्र तथा नेमिचन्द्र नामक दो पुत्र हुए। पाण्ड्यचन्द्र ने अपने शासन काल में अपने नाम के अंत में 'पाण्ड्यभैरव राज' यह एक नूतन उपनाम जोड़ दिया। इसका कारण यह बतलाया जाता है कि पूर्व में भैरवी पत्मावती के द्वारा अपने पिता की रक्षा एवं अपनी माता पाण्ड्यवशीय होने से ही इन्होंने उक्त उपनाम को अपनाया। पीछे इस बंश के सभी राजा इस 'पाण्ड्यभैरव' उपनाम को बड़े आदर के साथ अपने नाम के आगे जोड़ने लगे। उक्त जिनदत्त राय के बंश के राजा पीछे दक्षिण कन्नड जिला में भी शासन करने लगे। इन राजाओं की राजधानी वर्तमान कार्कल में थी। कार्कल में शासन करने वाले इस बंश के राजाओं की गणना इस प्रकार है —

(१) पाण्ड्य देवरस अथवा पाण्ड्य चक्रवर्ती (२) लोकनाथ देवरस (३) धीरपाण्ड्य देवरस (४) रामनाथ अरस (५) भैरवस ओडेय (६) धीर पाण्ड्य भैरवस ओडेय (७) अभिनव पाण्ड्य देव अथवा पाण्ड्य चक्रवर्ती (८) हिरिय भैरव देव ओडेय (९) इम्मडि भैरव राय (१०) पाण्ड्यव्य ओडेय (११) इम्मडि भैरव राय (१२) रामनाथ (१३) धीर पाण्ड्य'।

उन तालिका में प्रतिपादित शासकों में से ही मुझे कवियर पाण्ड्य क्षमापति को खोजना है। पर यह है कि इन्होंने अपनी रचना में कहीं भी अपना समय न देकर इस काव्य को कुछ महान बना दिया है। गौर, इन्होंने इस भव्यान्न्द प्रथम के प्रारम्भिक ईष्ट एवं ७म श्लोका में प्रथम नागचन्द्रप्रती तथा देवचन्द्र इन दोनों का सादर स्मरण किया है। अब मुझे इन्होंने जो पाण्ड्य क्षमापति के स्मरणीय यत्तियाँ के समय के आधार पर इनका समय निर्धारित करना है। उल्लिखित नागचन्द्रजा वही नागचन्द्र है जिन्होंने धनजयवृत्त विषाणहार स्तोत्र की एक सुस्तुत टीका लिखी है। यह टीका "भजन" में मौजूद है और इसका प्रशस्ति यथास्थान 'भास्कर' की किसी प्रकरण में दी जायगी। इस टीका से पता चलता है कि मृतसघातगत देशागण्य, पुस्तक गच्छ के ललितकार्त्तिका के व्याप अभिशिष्य थे। साथ ही साथ नागचन्द्रजा ने भरना टीका में यह स्पष्ट साफ लिख दिया है कि इनके शुभ ललितकार्त्तिका पनसोगे (मैसूर) के निवासी एवं तौळ्य देश के प्रयासी थे। दक्षिण कन्नड प्रान्त की बोल चाल की भाषा 'तुळु' है इसी से यह तौळ्य देश कहलाता है। यहाँ ललितकार्त्तिका जी तौळ्य देशागत काकल के राज्यशासक भैरव

राजवंश के मनोनीत राजगुरु थे। बल्कि इन्हीं के समक्ष में शकसम्बत १३५३ वि० सं० १४८८ में वीर पाण्ड्य के द्वारा कार्कल में बाहुवली स्वामी की विशाल प्रतिमा की प्रतिष्ठा की गयी थी। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि नागचन्द्रजी विक्रमीय १४ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और १५ वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के विद्वान् हैं। सुहृद्वर पं० जुगल किशोरजी ने “जैन-हितैषी” भाग १२, अर्द्ध २-३ में इनका जो समय विक्रमीय १६ वीं शताब्दी निर्धारित किया है, वह मुझे ठीक नहीं जँचता है। क्योंकि आपके इस समय-निर्णय से तो गुरु ललितकीर्त्ति और शिष्य नागचन्द्र में कम से कम सौ-सवा सौ वर्षों का एक विशाल अन्तर पड़ जाता है। साथ ही साथ पं० जुगल किशोरजीने नागचन्द्र के मुनित्व पर जो सन्देह प्रकट किया है वह भी प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रारंभिक ईष्ट श्लोक से दूर हो जाना चाहिये। क्योंकि इस पद्य-द्वारा इन्हे ‘व्रतिपुंगव’ आदि विशेषणों से स्मरण किया है।

अब देवचन्द्रजी को लीजिये। यह देवचन्द्र इन्हीं नागचन्द्र के अन्यतम गुरु पर्व उल्लिखित ललितकीर्त्तिजी के शिष्य हैं। नागचन्द्रजी ने अपनी विद्यापहार की टीका में इन्हे भी अपना गुरु स्पष्टतया लिखा है। बल्कि उल्लिखित ललितकीर्त्तिजी के शिष्य जिनयज्ञफलोदय के कर्त्ता मुनि कल्याणकीर्त्ति ने अपने ग्रन्थ के प्रारंभ में स्वगुरु की प्रशंसा करते हुए “देवचन्द्रमुनीन्द्राचार्यो दयापालः प्रसन्नधीः” इस पद्यांश में उक्त देवचन्द्र का भी उल्लेख कर दिया है। इनका यह जिनयज्ञफलोदय ग्रन्थ शक १३५० में समाप्त हुआ था।* श्रवणवेल्लोाल के शक सम्बत् १३२० के नं० १०५ (२५४) वाले शिलालेख में प्रतिपादित नागचन्द्र और देवचन्द्र हमारे पूर्वोक्त नागचन्द्र—देवचन्द्र से प्रायः अभिन्न होंगे। क्योंकि दोनों के गणगच्छा एक हैं और साथ ही साथ २५ साल के समय का यह अन्तर भी कोई असम्भवपरक महान् अन्तर नहीं है।

अस्तु उल्लिखित प्रमाणों के आधार से मैं यह कह सकता हूँ कि ललितकीर्त्ति, देवचन्द्र, कल्याणकीर्त्ति नागचन्द्र और पाण्ड्य उपापति ये सब के सब लगभग सम-सामयिक विद्वान् थे। संभव है कि ये लोग एक साथ कार्कल में रहे हों। साथ ही साथ यह भी सिद्ध हो जाता है कि देवचन्द्र, नागचन्द्र और कल्याणकीर्त्ति ये तीनों ललितकीर्त्ति के शिष्य थे। इससे भव्यानन्द शास्त्र के कर्त्ता पाण्ड्य क्षमापति का समय भी एक प्रकार से हल हो जाता

* प्रशस्ति-संग्रह पृष्ठ १८ देखें।

† ..... देशीगणो धृतगुणोऽन्वितपुस्तकाच्छेद्गुच्छेद्भुलेश्वरबलिर्जयति प्रभूता।

तत्सासन्नाग-देवोदय-रविजिन-मेघ-प्रभा-बालचन्द्रा— . . . . .

है। मेरा अनुमान है कि अपने प्रथ (भगवान् देवाय) म नामान्द्र देवचन्द्र को स्मरण करने वाले यह पाण्डव समापति ही बाहुबलीमूर्ति व प्रतिष्ठापक वीर पाण्डव भैरवस (शक १३५३ सन् १४३१—३२) अथवा उनके उत्तराधिकारी अभिनव पाण्डवदेव या पाण्डवचक्रवर्ती (शक १३७६ सन् १४५७) हों।

मेने पाण्डव समापति का वश परिचय जो ऊपर दिया है वह भगवान् के अन्त के 'नानानव्यस्तास्पन् बुधजनानन्दाश्रुपूरप्रदो भयाह्लादसमर्पणैकनिपुणो प्रथ प्रवोधाफर । युक्त्या धीजिनदत्तभूमिपमहाप्रशात्रिपूर्णेन्दुना पाण्डवक्षमापतिना विशुद्धमतिना सौरया श्रयो निर्मित ॥ इस श्लोक के आधार पर। आशा है कि यह वश मतव्य आपजनक नहीं होगा।

(१४) ग्रन्थ न० २१७
द्व

बीजकोश

कर्त्ता—

विषय—मन्त्रशास्त्र

भाषा—मसृष्ट

लम्बाई ६॥॥ इञ्च

चौड़ाई ६ इञ्च

पत्रसंख्या २१

प्रारम्भिक भाग—

तेजो भक्तिर्विनय प्रणव ब्रह्मप्रतीपयामाश्च ।
वेदो जदहनधु घमादि (?) ओमिति रयातम् ॥
मायातत्य गतिलोकेशो ह्रीं त्रिमूर्त्तिबीजेशौ ।
कृत्वाक्षर क्षकार मन्त्ररयू पिण्डमष्टमूर्त्तिश्च ॥
बाणा पञ्च ट्रा व्री व्री ह्रीं हु इति षण्णमखिलेन्दु ।
भयौ व्रीं ह स सुरभिमुद्राक्षरमयगम्भश्चै (?) च ॥
क्षिप ओं स्वाहा बीजा क्षितिजलदहनानीलाम्बर प्रमश ।
रगपतिपञ्चाक्षरमित्या वा ३ तत्कशा च स्यात् ॥

x

x

x

मध्यभाग (पूर्व पृष्ठ ३ पंक्ति ७)

थय मन्त्र-व्याकरणम्

अरहंता असरीरा आइरिया उबज्जया मुण्णिणो ।

पढमखर णिण्णणो धोंकारो पंचपरमेथी ॥

अकारादिक्कारपर्यन्तमेकाक्षरलक्षणमुदाहरिष्यामः ।

वृत्तासनं गजवाहनं हेमवर्णं कुंकुमगन्धं लवणास्वाढं जम्बुद्वीपविस्तीर्णं चतुर्मुखं अष्टबाहुं
कृष्णालोचनं जटामुकुटधारिणं सितवस्त्रं मौक्तिकाभरणं अतीवबलगंभीरं पुंल्लिङ्गं अकारस्य
लक्षणां । पद्मासनं गजव्यालवाहनं सितवर्णं शंखचक्रबद्धाङ्गुशधारिणं द्विमुखमष्टहस्तं
अहिभूषणं शोभणादिमहाद्युतिं त्रिशत्सहस्रयोजनविस्तीर्णं स्त्रीलिङ्गं आकारस्य माहा-
त्म्यम् । कूर्मवाहनं चतुरस्राननं हेमवर्णं वज्रायुधं एकयोजनविस्तीर्णं द्विगुणायाममुत्सेधं
कपायस्वाढं वज्रशैडूर्यवर्णालंकृतं मदस्वरं नपुंसक क्षत्रियमिकारस्य माहात्म्यम् ।

x

x

x

अन्तिम भाग—

पुटपल्लवदीपाश्च दर्भप्रथनरोधगाः ।

वश्ये द्वेषे च शान्तौ च स्तम्भाकृष्टौ च पीडने ॥

मन्त्रमध्यगतं नाम पुटमन्ते च पल्लवम् ।

प्रारंभे दीपनं विद्धि द्वयत्तरान्तं विदर्भकम् ।

एकान्तरान्तरं नाम प्रथमं रोधनं पुनः ॥

आद्यन्तसंयुतं नाम तेष्विष्टं सम्यगाचरेत् ।

वश्याकर्षणसंस्तम्भपीडाद्द्वेषापसारकम् ॥

शान्तिपुष्टिं क्रमात्सोमयमेन्द्रे ज्ञानवह्निषु ।

मरुदच्छाचनैश्चृत्यामुन्मुखं स्थीयते बुधैः ॥

दिकपालाद्यनभिज्ञानं कार्यसिद्धिश्च निष्फला ।

पूर्वाह्णे वश्यकूर्माणि मध्याह्णे प्रेमनाशनम् ॥

अपराह्णेपसारं च पीडा सन्ध्यागता भवेत् ।

शान्तिकर्मार्धरात्रे च प्रभाते पौष्टिकं तथा ॥

वश्यं मुक्त्वान्यकूर्माणि सव्यहस्तेन योजयेत् ।

अंकुशाम्बुजसद्वोर्धं प्रवालं पविशंखकाः ॥

मुद्राकृष्टिवशे शान्तिविद्वेषे रोधपीडने ।

प्रतिमा-लेख-संग्रह

(समाहक—श्रीयुक्त बा० कामता प्रसाद जैन)

(क्रमागत)

- ७१ श्री अम्ब सा० लूणा सुत रत्ना ।
- ७७ सा० चम्पालाल (१६२५)
- ७८ सकल पंच मनपुरी (१६३५)
- ७९ सा० धकरमल भौगाय (१६२७)
- ८० सा० कुम्भरपाल भा० सुधनी (१२०८)
- ८१ रेतकजू साहु (१४१५)
- ८२ सा० गुणपाल अजमेर (१६२५)
- ८३ साहु मनीराम मनपुरी (१६४५)
- ८४ सा० जानकीदास मनपुरी (१६२५)
- ८५ सा० सोहनलाल मनपुरी (१६३६)
- ८६ सा० कल्याणदास मनपुरी (१४७०)
- ८७ सा० नजू भा० भूरी पुत्र बहोरू (१५२५)
- ८८ सा० बहगू भा० हरिदेवि (१५६२)
- ८९ सा० मुलू भा० भरनी (१५५४)
- ९० सा० सरूपचद्र (१६६६)
- ९१ सा० पन्नालाल (१५१०)
- ९२ सा० थिरू भा० श्रीमानदे पुत्र जयमज व जान्ह (१५०९) काष्ठासधे ।

(३) पण्डित व आर्यिका आदि —

१ पण्डिताचार्य प० भोजराज । २ प० मकरद । ३ प० शोभाराम । ४ प० गरीबदास व ५ प० भामनि ।

१ रत्नकीर्ति आचार्य की शिष्याणी वाह धीरमती (१६६२), २ बाई सरस्वती देवी, ३ बाई करमा, ४ भ० सिंहकीर्ति की शि० बाई महातिरि (१५२५) । ५ आर्या शानधी गोलसिंगारी भुवनकीर्ति दीक्षिता (१५४८)

(४) राजा आदि :—

(१) महाराज श्रीकल्याणमल (१५३७) (२) श्रीचाहुवान वंशहु शेषव-प्रकाशन-मार्तण्ड सारवैविक्रमन्थ श्रीमत् सरूपभूपाग्रान्वय भुंडदेवात्मजस्य भूचक्रशक्रस्य श्रीसुवर(ण) नृपतेः राज्ये* (१४५०)। (३) श्रीमहारानी चिकोरिया (१६५२); (४) प्रतापचंद्र दहउप सिध ? (१३४६); (५) राजा सिवसिंह (१५४८); (६) बादशाह शाहजहां (१५५३); (७) विजयसिंह जी जौवनपुर (१७५१); (८) महाराजाधिराज श्रीप्रतापचंद्रदेव, ग्राम धौये (१५०६)।

(५) नगरों का परिचय :—

- १ अउली—ग्राम मे लंबेचू दूदा ने सं० १५२० मे प्रतिष्ठा कराई। मैनपुरी जिले में दिउली ग्राम एक अवश्य है, जहा अब भी लंबेचू जैनी रहते है। शायद यह नाम उसी का अपभ्रंश है।
- २ अटेर—यह भदावर प्रांत में है। यहां पर मूलसंघ के भट्टारकों की गद्दी रही है। सं० १७६१ मे बुढेले तुलाराम ने यहां एक थंल की प्रतिष्ठा कराई।
- ३ अजमेर—दि० जैनों मे यह स्थान प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से यहां जैनों का संपर्क रहा है। पर्वत वाले पुराने किले मे जो 'ढाई दिन का भोंपड़ा' नामक स्थान है, वह मूल में जैनमन्दिर है। (देखो, टाड राजस्थान)
- ४ आरा—जैनों का घर कहा जा सकता है। विशेष प्राचीन स्थान है। यदि यहां के आसपास वाले प्राचीन जैन स्थानों के पुरातन लेख प्रकट हों, तो जैन इतिहास पर विशेष प्रकाश पड़े। सं० १६२० में बाबू ब्रजमेहनदास द्वारा प्रतिष्ठा होने का उल्लेख मिलता है।
- ५ इष्टिका पथ—इटावा का प्राचीन नाम है। मुसलमानी जमाने मे इसका सम्बन्ध कन्नौज की सरकार से था। राजा जयचन्द्र की हार, जिसके साथ ही हिन्दू मुसलमानों के अधन हो गये, यहीं निकट में हुई थी। जमुना पार करते हुये, जयचन्द्र की अन्तिम लीला कालिन्दी की तरल धारा मे पूर्ण हुई थी। यहां जमुना पर प्राचीन निषिधिकाये हैं, जो ईंटों के बने जैनस्तूप से सादृश्य रखती हैं। एक समय इस स्थान पर जैनमुनियों की खूब बहुलता थी। सं० १८६६ मे चन्द्रसेन मीतल चौधरी राजमान्य थे। सं० १५२० के लेख में इसका उल्लेख मिलता है।

* चौहान वंश के राजा अब भी मैनपुरी में हैं।

- ६ ऊखरो—ग्राम कहा था, यह पता नहा। भ दमकीर्ति का शिष्य श्री वार्द सरस्वती देवी यहीं की थी। उस समय यहां किमी महाराजाधिराज का राज्य था।
- ७ कसिमो ग्राम—सालहवीं शताब्दी में यहां धाँसी जाति के सवाई हेमा रहते थे। मानूम नहीं, यह कहा स्थित था। ग्राम किसनो जिला मैनपुरी में मिलता है।
- ८ चंडमार दुर्ग का उल्लेख स० १७३४ के लेख में है। यह संभवत चंद्रावर का जिला है जो फीरोजाबाद के पास है और जिनमें स जैन स्मारक मिलते हैं। दुर्ग में रावत सिरोमनि (लमेचू जैन) का निवास था।
- ९ छपरा शहर में स० १६३६ में प्रतिष्ठा हुई प्रकट होती है।
- १० जोयनपुर में स० १७२१ में राजा विजय सिंह का राज्य था।
- ११ जोधपुर—मारवाड़ देश की राजधानी है। राठौर वंशी राजपूत एक दीर्घकाल से यहां के अधिकारी रहे हैं। श्वेताम्बर जैनों का प्राबल्य अधिक है। स० १७४० में यहां द्विगम्बर जेना की आर स प्रतिष्ठोत्सव हुआ प्रतीत होता है।
- १२ धोषेग्राम—महाराजाधिराज श्रीप्रतापचंद्र देव के राज में था। स० १२०६ में यहां लमेचू सा० उद्धरण ने प्रतिष्ठा कराई और सा० बंधे ने सध चलाया था।
- १३ नागुर—मारवाड़ का प्रसिद्ध जन स्थान नागुर प्रताप हाता है, जो अपने शास्त्र भाष्य के लिये प्रसिद्ध है। यहां प्रवेश जाति के सा० शिवा ने स० १२५१ में प्रतिष्ठा महोत्सव कराया था।
- १४ बनारस—श्रेष्ठ प्राचीन जैन तीर्थ है। यह भगवान् मुण्डासर्व और पार्वतदामा का जन्म स्थान है। यहां की प्राचीन प्रतिमाओं के लक्ष अवश्य संग्रह होने चाहिये।
- १५ विलसी—जिला मद्रास में है। यहां अब भी लमेचू जैनी रहते हैं। स० १२२६ के प्रतिमा लेख में इसका उल्लेख है।
- १६ महिपुर—(१२३०) का पता नहीं कहा है।
- १७ मुडासा—शहर में स० १२४८ में राजा शिवसिंह का राज्य था। और यहां सेठ जीवराज जी पापदीवाने ने म० भानुकीर्ति द्वारा निम्न प्रतिष्ठा करावी थी।
- १८ मैनपुरी—एक प्राचीन स्थान है। यहां जैनों और बौद्धों के प्राचीन ध्वसावशेष मिलते हैं। सुमलमानो जमाने में इसका सम्बन्ध इटावा के हाकिम से था। इटावा के अंतगत भौगाव परगना था और उसमें मैनपुरी शामिल था। यहां पर चौहान राजाओं का राज्य अब तक मौजूद है। सोलहवीं शताब्दी के प्रतिमा लेख में इनके

बादशाह शाहजहां के राज्य में लिखा है। उस समय संभवतः यहां पर एक विचित्रप्रतिष्ठा हुई थी और कटरा का बाबा वंशीधर वाला मन्दिर बना था। कहते हैं कि बाबा वंशीधर ने अपने चामत्कारिक मंत्र-बल से उस समय के हाकिमों को विस्मित कर दिया था और फिर वे बड़ी सफलतापूर्वक इस विशाल मन्दिर जी को बनवा सके थे। बादशाह शाहजहां का उल्लेख करने वालो उक्त प्रतिमा मूलनायक तौर पर इस मन्दिर जी में विराजमान है। इसी कारण हमने इस मन्दिर के बनने का समय उक्त प्रकार अनुमान किया है। यहां पर कुल सात मन्दिर जी है। बुढ़ेले, लोहिया, पल्लोवाल, आदि जैनों का निवास है। संवत् १८०१ में कवि कमलनयन यहां पर प्रख्यात थे। यह यदुवंशी बुढ़ेले थे। इनके समय में बुढ़ेलों में मुख्य साहु नंदराम कासिपगोत्रो नगरावार थे। इनके अतिरिक्त बुढ़ेलों में रुहिया वंश भी प्रख्यात था। रुहिया-वंश में साहु धन सिंह विशेष प्रसिद्ध थे। इन्होंने मैनपुरी से वि० सं० १८६७ में श्रीसम्भेद-शिखर जी की बाहा का वृहत् संघ निकला था; जिसमें २५० गाड़ियाँ और करीब एक हजार यात्री गये अनुमान किये जाते हैं। इन सब का समुचित प्रबंध और सब खर्चा साहु धनसिंह ने ही वरदारत किया था। संभवतः कवि कमलनयन भी इस संघ के साथ गये थे। कवितावद्ध “शिखर जी की यात्रा” नामक हस्तलिखित पुस्तक में इस संघ का खासा वर्णन मिलता है। उत्तर प्रांत के सब ही जैन तीर्थों की इस संघ ने बन्दना की थी। राजगृह, पावापुर, चम्पापुर, पालगंज आदि सब ही स्थानों पर यह संघ पहुंचा था। पावापुर में तालाब के मध्य अवस्थित मन्दिर में ही इस संघ का पूजन-अर्चन हुआ। वहां पर और किसी दूसरे मन्दिर का उल्लेख इसमें नहीं है। सं० १८६८ में यह संघ लौट कर वापस मैनपुरी आ गया था। साहु धनसिंह के पिता साहु नन्दराम थे। कवि कमलनयन ने जिस नन्दराम का उल्लेख किया है, वह यही होंगे। इन्होंने रूई का काम बड़ी सफलता से चलाया था। इसी वजह से इनका वंश ‘रुहिया’ कहलाने लगा था। धनसिंह के समय इनकी खूब उन्नति हुई थी। इनके समय के राजा दलेलसिंह भी इनका विशेष आदर करते थे। राजा सा० जैन मन्दिर व रुहिया खान्दान के घर पर आ सकते हैं, यह नियम अब तक मैनपुरी राज्य में मौजूद है। किन्तु किसी के दिन सदा एक से नहीं रहते। रुहिया वंश का भी यही हाल हुआ। आज वह नामशेष है। बुढ़ेलों के बाद, मालूम होता है, मैनपुरी में लोहिया जैनों का अच्छा बोल बाल रहा था। इन लोगों के

बनवाये हुये दो मन्दिर विद्यमान हैं। इन मन्दिरों के बनने के बाद एक मन्दिर (गली का जैन मन्दिर) लेखक के मातुल बशज फूलचन्द रेतलदास के कुटुम्बियों ने बनवाया था। लेखों से प्रकट होता है कि साहुमलै राम और उनके भ्राता कल्याण की ओर से दो घर—स० १६११ और स० १६२७ में विम्ब प्रतिष्ठायें हुई थीं। साहु भूमन लाल गार्गीय की ओर स भी एक प्रतिष्ठा स० १६४२ में हुई प्रतीत होती है। 'भगत जी' के मन्दिर में प्राय मय ही मूर्तिया इन्हीं द्वारा प्रतिष्ठित हैं। ला० पञ्जीलाल जी रईस भी अपनी ओर स एक रय यात्रा निकलवाने का प्रयत्न कर गये हैं। कुछ वर्ष हुए ला० मेवा राम भा एक वेदी प्रतिष्ठा उत्सव करा चुके हैं।

- १६ भोगाद—मैनपुरी की हसी नाम की तहसील का मुख्य नगर है और अपनी मूलता के लिये मंमार प्रसिद्ध है। इसे भीमगाम भी कहते थे। यहा सन १६२७ में एक विम्ब प्रतिष्ठा हुई थी।
- २० बटेध्वर—भगवान् नेमि का जन्म स्थान है। स० १६२२ में बाबु नरोत्तमदास ने यह प्रतिष्ठा कराई थी।
- २१ सम्भेद शिखर—महान् तीर्थ है। उदयेवाल साहु क्षिमत के स० १६७१ के लेख से प्रकट होता है कि तब यहाँ विम्बप्रतिष्ठा हुई थी जिसमें उक्त साहु ने एक यंत्रा प्रतिष्ठित कराया था।
- २२ सागर—मध्यप्रान्त में प्रख्यात नगर है। परिवार जैनों की यहा घनी बस्ती है। यहा के भी लेख प्रकट होना चाहिये।

(ई) जातियों का परिचय —

उपर्युक्त लेखों में जिन जातियों का उल्लेख है उनको सनातन मानना नितान्त भूलता है। श्री इन्द्रनन्दि आचार्य ने अपने 'नीतिसार' ग्रन्थ में यह स्पष्ट कहा है कि पचम काल के प्रारंभ में देशभेदादि को लक्ष्य कर यह जातिया निर्मित हुई हैं। अतः हम यहा पर उल्लिखित जातियों की उत्पत्ति के विषय पर यथा शक्ति प्रकाश डालते हैं; जिससे पाठक जान जायेंगे कि सचमुच ये जातिया किस प्रकार उत्पन्न हुई हैं —

- १ अग्रोत जाति—आजकल की अग्रवाल जाति है। इसका उत्पत्ति विषयक इतिहास स्वर्गीय प० विहारीलाल जी चैतन्य ने प्रकट किया है जिससे प्रकट होता है कि भगवान् नेमिनाथ के तीर्थ में अग्रसेन नामक एक सूयधरी जैनी राजा था। अपने ममय के मिश्रदेशीय राजा 'कुरुपविन्दु', जो जैन था, उसके साथ वह युद्ध करता हुआ मारा गया था। इसके १८ पुत्र थे। उनका सारा अपने

पितामह की अपेक्षा अग्रोतकाभवयी सूर्यवंशी क्षत्रिय कहलाई थी। राजा अग्रसेन वैदिकमतानुयायी हुआ था; सो इसकी संतान भी वैदिक धर्म-भुक्त रही। किन्तु वि० सं० २७-७७ के मध्य अगरोहा के राजा द्विवाकर देव से इस वंश में जैन धर्म की गति फिर हो गई। श्रीलोहाचार्य-जी ने उन्हें जैन बना लिया था। इत्नात् इस वंश का राज्याधिकार जाता रहा और यह वैश्यवृत्ति करने लगा, जिसके कारण आज यह वंश अग्रवाल वैश्य के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार भगवान महावीर के निर्वाण-लाभ से करीब ५५० वर्ष बाद इस अग्रवाल वैश्य जाति की उत्पत्ति हो गई ! इससे-बर्ण-परिवर्तन होने की भी पुष्टि होती है।

- १ क्रकेश जाति—का पता 'वीर' में प्रकाशित कितनी ही जाति-पट्टावलियों में से किसी में नहीं मिलता है (वीर वर्ष ४ पृ० ३२०-३२३) हां नं० ८४ पर एक 'कक्सीन' नामक जाति अवश्य है। शायद ये दोनों जातियां एक हो।
- ३ खंडेलवाल—जाति के विषय में कहा जाता है (जैनहितैषी भा० ११ पृ० ६८३) कि एक जिनसेन नामक जैनाचार्य ने (वीर सं० ६४३) खंडेला राज्य के लोगों को जैनी बनाया था; जिनमें दो गांव सुनारों के थे और ८२ गांव वाले राजपूत थे। ये सब लोग वैश्य-वृत्ति करने लगे, इसी कारण इनकी गणना वैश्यवर्ण में है। राजपूत वंशज होने के कारण ही शायद एक लेख में इन्हें इक्ष्वाकुवंशी लिखा है।
- ४ गोया गोले—इस नाम की किसी जाति का पता नहीं चलता। शायद यह किसी जाति का गोल हो।
- ५-६ गोलानार—और खरौआ आजकल पृथक् पृथक् दो जातियां हैं बहुत करके भद्रावर प्रान्त में बसती हैं। किन्तु मूल में ये दोनों जातियां एक थीं। उपर्युक्त लेख-संग्रह में 'गोलारान्वय' में 'खरौआ' जाति को बताया गया है। हमने अपने 'प्राचीन जैन लेख-संग्रह प्रथम भाग' (पृ० ८०) में अन्य लेखों के आधार से प्रकट किया था कि सं० १६८४ तक खरौआ कोई स्वतंत्र जाति न होकर गोलानार जाति का एक गोत्रमात्र था और इसका उल्लेख जाति-रूप में सं० १८०२ में हुआ था। किन्तु मैंनपुरी के लेख-नं० २८ के उल्लेख से प्रकट होता है कि सं० १६८६ में ही किसी कारण-वश यह खरौआ गोत्र गोलानार जाति से पृथक् होकर एक स्वाधीन जाति बन गया था। सं० १६८६ के बाद किसी भी लेख में उसका उल्लेख गोल या वंश-रूप में नहीं हुआ है।

- गोलसिंगारा—जाति में गोलानार जाति से क्या भेद है, यह मालूम नही है। जहाँ यह जाति अधिक बसती हो, वहाँ का लेख समग्र प्रकट किया जाय, तो इसकी उत्पत्ति के विषय में कुछ अधिक जानकारी हो।
- जेसवाल—अथवा जायसवाल जाति का विकास जायसपुर नामक ग्राम से हुआ था, यह बात दूबकुं खालियर, के जैनमन्दिर के वि० सं० ११४५ के शिलालेख से प्रकट है। (देखो प्राचीन जैन स्मारक पृ० ७३)
- धाकौ—जाति शायद धाकड़ जाति है, जो श्रव भी करीब १२०० की सरया में मिलती है। (वीर वष ४ पृ० ३१६)
- १० नगर कोटेर गोत्रा—नामक जाति का उल्लेख 'वीर' में प्रकाशित जाति नामावलियों में नहीं है। किन्तु जसवतनगर के नवलसाहस्रत ध्रुवोद्यद् ध्रुवर्द्धमान पुराण के अंत में जिन ८४ जातियों के नाम गिनाये हैं, उनमें एक कोटवाल अवश्य है। यह कोटलगढ़ में रहने के कारण हम नाम से प्रत्यान हुई थी। संभवत यही जाति 'नगर कोटेल गोत्र' कही गयी है। नगरकोट ग्राम पश्चात् प्रदेश में कोटकागरा नाम से प्रत्यात है और एक समय यह हिन्दुओं एवं जैना का तीर्थ रत्न चुका है। संभवत इसी नगरकोट की अपेक्षा यहाँ के जैना का उल्लेख 'नगर कोटेल रूप में हुआ है। महमूद गजनवी ने इस नगर को खूब लूटा था और मन्दिरों को भी ध्वस्त किया था। बाद के जमाने में यहाँ की दीवानगिरी दिगम्बर जैनों के हाथ में थी।
- ११ पोरनाड—जाति का विकास गुजरात के पोरबंदर नामक नगर से हुआ कहा जाता है। विशेष कुछ ज्ञात नहीं है।
- १२ पुले जाति—लेमिजगोक्ष नामक जाति का पता जातियों की तपल-२ नामावलियों में नहीं है। इसके बारे में कुछ विशेष ज्ञात नहीं है।
- १३ माहिम ब्राह्मण—संभवत दक्षिण भारत की नामावली में आइ हुई महिया जाति है। (वीर वष ४ पृ० ३२२) माहिम या महिम शब्द के सदृश 'माही' शब्द से है, जो मांकी का अपभ्रंश है। अतः क्या यह संभव है कि माहीगर (नाविक) लोगों के चैनसमूह का नाम एसा पड़ा हो ? बड़ई आदि जाति भी जैन मिलती हैं।
- १४ १५ बुढेले और लमेचू—जातिया यदुवराज कही जाती हैं। हमने अपने जैन लेखसमग्र प्रथम भाग में यह प्रमाणित कर दिया है कि मूल में बुढेले जाति

लंमेचू अथवा लम्बकञ्चुक जाति का एक गोत्र था, किन्तु किसी सामाजिक अनवन के कारण सं० १२६० व १६७० के मध्य में वह किसी समय पृथक् जाति बन गया। बुदेल जाति के साथ रावत, संघई आदि गोत्रों का उल्लेख मिलता है। इससे प्रकट है कि इस गोत्र के साथ अन्य लोग भी लंमेचूओं से अलग होकर एक जाति बना कर बैठ गये। लम्बकाञ्चनदेश के कारण ही यह जाति लम्बकञ्चुक कहलाती थी।

- १६ राहत्—जाति नामक कोई भी जाति उपलब्ध नामावतियों में नहीं है। विशेष कुछ ज्ञात नहीं है।
- १७ चाकुलिया गोत्रे—भी नवोन नाम है। विशेष पता लगाने की ज़रूरत है।
- १८ वरहिया-कुल—वरैया जाति का नाम प्रकट होता है। इसी जाति के रत्न स्वर्गीष पं० गोपालदास जी थे। विशेष विवरण इस जाति के मन्दिरों का लेख-संग्रह प्रकट हो तो ज्ञात हो।
- १९ श्रीमाल—जाति गुजरात देश के श्रीमाल ग्राम की अपेक्षा कहलाती है। यह श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों हैं।

उपर्युक्त परिचय से यह स्पष्ट है कि प्रायः सब ही जातियां किसी न किसी देश या नगर की अपेक्षा हजार-द्वेड हजार वर्ष के भीतर भीतर उत्पन्न हुई हैं। उन्हें अनादि निधन मानना उचित नहीं है। उपर्युक्त लेखसंग्रह एवं हमारे पूर्व प्रकाशित संग्रह से यह प्रकट है कि भदावर, इटावा, मैनपुरी, एटा और आगरे जिलों में जैनों का बाहुल्य मध्यकाल में विशेष था। राज्यव्यवस्था में भी उनका हाथ था। ११ वीं और १४ वीं से १८ वीं शताब्दियों में निर्मित जैन शिल्प विशेष है। इस देश का व्यापार उक्त समय में प्रायः जैनों के ही हाथ में था। विशेष परिचय अब शेष स्थानों का संग्रह प्रकट होने से ज्ञात हो सकता है।

इस किरण में यह प्रतिमा-लेख-संग्रह लेख समाप्त हो गया। अब इसके स्थान पर २री किरण से प्रोफेसर ए० एन० उपाध्ये-द्वारा सम्पादित “तिलोत्पपणत्ति” नामक ग्रन्थमाला निकलने लगेगी। यह ग्रन्थ दिगम्बर जैनसाहित्य में एक अनूठा रत्न है।

श्रीपूज्यपाद-कृत—

वैद्य-सार

(अनुवादक—पण्डित सत्यधर जैन, आयुर्वेदाचार्य, काव्यतीर्थ)

(प्रमाणत)

४८—वाजीकरणे रतिलीलारस

स्वणामस्य बत्सनाम व्योमसिन्दूरसयुतम् ।
द्वद् धृतबीजं च जातीपत्रं त्रिजातकम् ॥१॥
बहिषेन घटाटं च घार्धिशोकं समाशकम् ।
मदयेत्तत्रखल्व तु त्रिदिनं विजयाद्रथै ॥२॥
धृतबीजस्य तैलेन त्रिदिनं मदयेद्दृढम् ।
कुम्भुटाडरसेनैव सप्ताहं भाजयेत् पुन ॥३॥
रतिलीलारसं मेऽयं गुजात्रयमधुसुतम् ।
भक्षयेद्बीजरोधं स्यामधुराहारभुक् भवत् ॥४॥
क्षीरजर्करया घातुवीर्यवृद्धिं करोति स ।
रमयेत् त्रिगतं नित्यं द्राघयेद्बलाकुलम् ॥५॥
जगत्समोहकारी स्यात् पूज्यपादेन भाषित ।
रतिलीलारसो नाम सर्वरोगधिनाशक ॥६॥

टीका—सोने की भस्म, शुद्ध सिंगिया, अन्नरुमस्य, रससिन्दूर, शुद्ध सिंगरफ, शुद्ध धतूरा के बीज, जायपत्री, दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता, शुद्ध अफीम, कौडी की भस्म तथा समुद्रशोष ये सब बराबर बराबर लेकर तपे हुए खरल में तीन दिन तक भाग के रस में घाट कर धतूरा के बीज के तेल में तीन दिन तक घोंटे, फिर लीची की पत्ती के स्वरस से सात दिन तक घोंटे और गोली बाध कर रख लेंगे। तीन तीन रस्ती के प्रमाण से मधु के साथ सेवन करें तो इससे वीर्य का स्तम्भन होता है। इसको सेवन करने के समय मधुर भोजन करें, दूध तथा शकर का सेवन करें तो उसके पश्चात् ही वीर्य की वृद्धि करता है तथा इसका सेवन करने से सैकड़ा रिया की घृम कर सकता है। जगत् को संमोह करनेवाला यह रतिलीलानामक रस सवधेष्ट है।

४६ — अम्लपित्तादौ सूतशेखररसः
 शुद्धसूतं मृतं लौहं टंकरणं वत्सनाभकं ।
 व्योपमुन्मत्तबीजं स्याद्वाधकं ताम्रभस्मकं ॥१॥
 चातुर्जातं शंखभस्म बिल्वमज्जा सुचोरकम् ।
 एतानि समभागानि खल्वमध्ये विनिक्षिपेत् ॥२॥
 भृंगराजरसेनैव मर्दयेद्विषसत्रयम् ।
 बिल्वलाजकषायेण चोशीरक्वथनेन वा ॥३॥
 चणामात्रवटीं कृत्वा क्वायाशुष्कं मधुप्लुतम् ।
 भक्षयेदम्लपित्तघ्नं कूर्दिशूलविनाशनं ॥४॥
 पूज्यपादेन कथितः सोऽयं तु सूतशेखरः ।

टीका—शुद्धपारा, कान्तलौह भस्म, सुहागे का फूला, शुद्ध विषनाग, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, धतूरा के बीज, शुद्ध गंधक, तामे की भस्म, डालचीनी, इलायची, तेजपत्र, नागकेशर, शंख भस्म, बेलगिरी, और नरकचूर इन सबको समान भाग लेकर खरल में डालकर भंगरा के रस से तीन दिन तक लगातार घोंटे तथा बेल के काढ़े एवं लाई के काढ़े से क्रमशः तीन तीन दिन तक पृथक् पृथक् घोंट कर चना के बराबर गोली बना कर क्वाया में सुखावे और और अम्लपित्त तथा शूल को नाश करनेवाला सूतशेखर रस पूज्यपाद स्वामी का कहा हुआ है ।

५० — ग्रहायादौ रामवाणरसः

शुद्धपारदसिन्दूरं चाभ्रकं लौहजं निषं ।
 प्रत्येकं निष्कमात्रं स्याद्विनिष्कं चाहिफेनकम् ॥१॥
 कोकिलाक्षस्य बीजानि बराटं टंकरणं तथा ।
 प्रत्येकं निष्कमात्रं स्याद्विज्ञेयम् कज्जलोपमम् ॥२॥
 मर्दयेद्विजयानीरैः कृष्णधत्तूरजद्रवैः ।
 प्रत्येकं दिनमेकं तु गुंजामात्रवटीकृतम् ॥३॥
 एकां द्वित्रिवटीं चैव भक्षयेन्नागरैः युताम् ।
 ग्रहण्यां चामशूले वा चातिसारे विशेषतः ॥४॥
 मंदाश्रित्वं ज्वरं मूर्च्छां नाशयेन्नात्र संशयः ।
 सर्वरोगसमूहघ्नः रामवाणरसोत्तमः ॥५॥
 धारणवद्रामचन्द्रस्य पूज्यपादेन भाषितः ॥

टीका—शुद्ध पारा, रस सिन्दूर, अम्रक भस्म, लौह भस्म, शुद्ध विषनाग तीन तीन माशा, तथा ६ माशा अफीम, तालमखाने के बीज, कौड़ी की भस्म, सुहागे का फूल तीन तीन माशा, इन सब को एकत्रित कर कज्जल के समान घोंट कर भाग के स्वरस से अथवा काले धतूरा के काटे से एक एक दिन घोंट कर रस्ती रस्ती के बराबर गोली बनाये। एक दो या तीन गोली सोंठ के काटे के साथ सेवन करे तो प्रहृणी, ध्रामशूल अतिसार, मंदाग्नि, ज्वर, मूर्च्छा इन सब को यह रामबाण रस लाभ पहुँचाता है यह प्रज्यपाद स्वामी का कहा हुआ उत्तम रामबाण रस है।

५१—वाजीकरणो त्रिलोकमोहनरस.

दरद वत्सनाभं च धृतबीजाहिफेनिकम् ।
 समुद्रशोष बज्रास्र सिन्दूर च समाशकम् ॥१॥
 मर्दयेत्ततखल्वे तु त्रिदिनं विजयात्रये ।
 धृततैलेन सप्ताहं घटां गुजाप्रमाणिकाम् ॥२॥
 मधुना च समायुक्ता त्रिगुजा च समालिहेत् ।
 सकरा च क्षौर घृतं चानुपानं च पाययेत् ॥३॥
 मधुराहारं भुञ्जीत गोधूमागारपाचितम् ।
 परमान्नं घृतं शुभ्रशर्करया सह भोजयेत् ॥४॥
 त्रिलोकमोहनो नाम रस सर्वसुखकरः ।
 शुक्रस्तमं शुक्रवृद्धिं करोति मद्मदं न ॥५॥
 कामिनोतीव्रणकरो पूज्यपादेन भाषितः ।

टीका—शुद्ध सिंगरफ, शुद्ध विषनाग, शुद्ध धतूरा के बीज, शुद्ध अफीम, समुद्रशोष, बज्रास्रक की भस्म और रस सिन्दूर सब बराबर बराबर लेकर तपे हुए खल में तीन दिन तक लगातार भांग के स्वरस से घोंटे। बाद, सात दिन तक धतूरा के तैल से घोंट कर एक एक रस्ती प्रमाण की गोली बनाये। शहद के साथ तीन रस्ती के प्रमाण से सेवन करे तथा खौर बनाकर सेवन कर तो यह त्रिलोक मोहन नाम का रस सबको सुखी करनेवाला तथा मीर्य का स्तम्भन एवं घोय को वृद्धि करनेवाला है। काम से पीड़ित मनुष्य को तथा कामिनियों को सतौष देनेवाला है। यह प्रज्यपाद स्वामी का बनाया हुआ सर्वघोष रस है।

५२—वातरोगे स्वच्छन्द-भैरवरसः

शुद्धसूतं मृतं लौहं ताप्यं गंधं च तालकं ।
 पथ्याग्नि-मन्थनिर्गुंडी ज्यूपणं टंकणं विषं ॥१॥
 तुल्यांशं मर्दयेत् खल्वे दिनं निर्गुंडिकाद्रवैः ।
 मुंडीद्रावैः दिनैकन्तु छिगुंजं वटकं कृतम् ॥२॥
 भक्षयेत् सर्ववातार्तः नाम्ना स्वच्छन्दभैरवः ।
 सर्ववातविकारघ्नः पूज्यपादेन भाषितः ॥३॥

टीका—शुद्ध पारा, गंधक, लौहभस्म, सोनामक्खी का भस्म, हरताल भस्म, बड़ी हर् का क्लिका, गनयारी सम्हालू के बीज, सोंठ, मिर्च, पोपल, सुहागा, विषनाग, इन सब को बराबर बराबर लेकर सम्हालू की पत्ती के स्वरस में तथा गोरखमुंडी के स्वरस में एक एक दिन घोंटकर दो दो रत्ती की गोली बनावे और इसको अनुपान-विशेष से वातपीडित मनुष्य सेवन करे तो अवश्य ही लाभ हो। यह सर्व प्रकार के वात-विकारों को नाश करनेवाला स्वच्छन्द भैरव रस पूज्यपाद स्वामी ने कहा है।

५३—सन्निपात्तादौ वीरभद्ररसः

ज्यूपणं पंचलवणं शतपुष्पादिजीरकान् ।
 क्षारत्रयं समांशेन गृह्येत पलसंमितम् ॥१॥
 गंधकं सूतमध्रं च सर्वं ग्राह्यं पलं पलम् ।
 अद्रकस्य रसेनैव दिनैकं विमर्दयेत् ॥२॥
 वीरभद्र इति ख्यातो रसोऽयं माषमात्रकः ।
 सन्निपातं हरेत् शोघ्रं चित्रकाद्रकबारिणा ॥३॥
 पथ्यं क्षीरौदनं देयं पूज्यपादेन भाषितः ।

टीका—सोंठ, कालो मिर्च, पोपल, समुद्र नमक, काला नमक, सेधा नमक, साम्हर नमक, कच नमक, सौंफ, स्याह जोरा, सफेद जीरा, जवाखार, सजी खार, टंकण क्षार, शुद्ध गंधक, शुद्ध पारा, अध्रक भस्म ये सब बराबर बराबर लेकर अद्रख के रस के साथ एक दिन भर मर्दन कर इसकी एक एक रत्ती प्रमाण गोली बनाये। यह वीरभद्र नामक रस एक माशे की मात्रा से चित्रक तथा अद्रख के रस के साथ सेवन करने से सब प्रकार के सन्निपातों को दूर करता है। इसका दूध-भात पथ्य है।

५४—सन्निपाते सन्निपाताजनम्

निष्कजैपालबीजानि दशनिष्काणि पिप्पली ।
 मरिच पारद चैत्र निष्कमेक त्रिमन्त्रयेत् ॥१॥
 सप्ताह भारयेन्सम्यक् चूण चकारवारिणा ।
 सन्निपातहर चैतत् अंजन परम हित ॥२॥

टीका—३ माशा जमालगोष्टा २॥ तोला पीपल, ३ माशा कालीमिर्च, ३ माशा पारा इन सब को जबीरी नीबू के रस में घाँट कर अञ्जन बनावे । इस अञ्जन को सन्निपात दोष में भाख में आजने से सन्निपात दूर होता है ।

५५—शीतज्वरे शीतभजी रस.

पारद रसक ताल शिखितुन्ध च टकण ।
 गधक च समायेतायेकीकृत्य चिमर्दयेत् ॥१॥
 दिनद्वय कारवल्लोरसेनाथ बिलेपयेत् ।
 ताम्रपात्रोदरे तच्च भाडमध्येऽप्यधोमुख ॥२॥
 नित्तिप्य रुद्ध्वा सशोष्य बालुकाभि प्रपूरयेत् ।
 तत्पृष्ठे नित्तिपेत् घोहीन् चुल्यां मदाग्निना पचेत् ॥३॥
 स्फुटित घोहिण यान्त् ताम्रसिद्धो भवेद्रस ।
 स्वागशीतलमादाय प्रदद्याद्वातजे ज्वरे ॥४॥
 शीतभजी रसो नाम्ना सर्वज्वरकुलातक ।

टीका—शुद्ध पारा, शुद्ध खपरिया, शुद्ध तयकिया हस्ताल, शुद्ध तृतिया, सुहागा, गधक इन सब को समान भाग लेकर २ दिन तक करले क रस में घाँट कर शुद्ध तामे के किसो कटोरे के भीतर लपेट देवे और उस घर्तन को एक बड़ी हडी म जिसम सात कपडमिट्टी की गयी हो नीचे को मुख कर देवे और उस हडी म बालू भर तथा बीच से ब्याँच जलाकर तामे को कटोरी के ऊपर जो रेत है उमपर धान रख देवे । जब आंच लगाते लगाते ये धान्य के कण चिटक कर पट जायें तब जाने कि रस सिद्ध हो गया । जब ठंढा हो जाय तब निकाल और घाँट कर रख लेंगे । यह एक रसी रस दो रसो काली मिर्च के साथ सेवन करे तो इससे वातज्वर तथा सर्व प्रकार के ज्वर शांत होय ।

५६—भगंदरे रसादियोगः

रसगंधकसिन्धूत्थतुत्थनागासजीरकाः ।

तिक्तकोशातकी-सारं पिष्ट्वा घ्नन्ति भगंदरं ॥१॥

टीका—शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, सेंधा नमक, तृतीया भस्म, शोशा भस्म, ये सब एकत्रित कर के सफेद जीरा तथा कड़वी तुरई के सार के साथ मलहम बनाकर भगंदर पर लेप करे तो भगंदर शान्त होता है ।

५७—सर्वरोगे प्रतापलंकेश्वररसः

टंकणं सितगुंजा च गंधकं शुद्ध भस्म च ।

अयसं कुष्ठमंजिष्ठं पिप्पली च निशाद्वयम् ॥१॥

संचूर्ण्य सूतकं तुल्यं मातुलुंगेन प्रमर्दितम् ।

अष्टादशविधं कुष्ठं भृशं हति रसोत्तमः ॥२॥

लंकेश्वरो यथा सत्वलोकानां भयकारकः ।

प्रतापलंकेश्वरश्चासौ योगोऽयं सर्वरोगहा ॥३॥

टीका—सुहागे का फूला, शुद्ध सफेद गुंजा, शुद्ध गन्धक, ताम्र भस्म, कांत लौह भस्म, कूट मीठा, मंजीठ, पीपल, हल्दी, ठारु हल्दी, शुद्ध पारा, इन सब को लेकर पहिले पारे गंधक की कजली बनावे, पश्चात् सब चीजों के मिला कर विजोरा नीबू के रस से मर्दन कर के एक एक रत्ती की गोली बाँध कर इसे सेवन करे तो अष्टारह प्रकार का केाढ़ दूर होवे । यह प्रताप लंकेश्वर रस प्राणियों का उपकारक है ।

जिस प्रकार लंकेश्वर (रावण) बड़ा पराक्रमी बीर था उसी प्रकार यह प्रताप लंकेश्वर सर्व रोगों को जीतने वाला है ।

५८—कुष्ठे विजयरसः

शुद्धतालं रसः गन्धं त्रिभिस्तुल्या हरीतकी ।

सर्वतुल्ये गुडे पक्त्वा निष्कमात्रं निषेवयेत् ॥१॥

विजयश्च रसो ज्ञेयो रसोऽयं सर्वकुष्ठनुत् ।

पूज्यपादप्रयोगोऽयं चर्मरोगकुलांतकः ॥२॥

टीका—हरताल भस्म शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक एक एक भाग तथा तीनों के बराबर बड़ों हरे का झिलका और इन सबों के बराबर बराबर पुराना गुड, सबों को मिला एव गोली बनाकर एक एक टुक प्रमाण अथात् तीन तीन माशा सुबह शाम सेवन करे तो इससे सब प्रकार के कोढ़ दूर होते । साथ ही साथ सब प्रकार के चर्म रोगों के लिये उत्तम है ।

५६—कुठादौ वज्रपाणिरस

शुद्ध सूत ताम्रभस्म सिंदूर चात्रभस्म च ।
 याम् बाकुचोमिस्तु मद्यित्वाथ गोलयेत् ॥१॥
 लौहपात्रे विनक्तिप्य बावुचीतैल समिते
 द्विशुण शुद्धगंध च पचेत्तलेऽथ जोयति ॥२॥
 तत्सम लोहभस्माथ पचाग निनुभूरुह ।
 रुमित्य मिथुने सर्वं निष्क नित्यं नपयेत् ॥३॥
 निगाकणा नागराग्निवेहताप्यानि च क्रमात् ।
 भागोत्तराणि सचूष्य गोमूत्रेण पियेदनु ॥४॥
 वज्रपाणिरसो नाम्ना कीटिभ हति दुजय ।
 दशाष्टत्रिंशकुष्ठो प्रज्यपादेन भापित ॥५॥

टीका—शुद्ध पारा, ताम्र भस्म, रस सिंदूर, अत्रक भस्म, एक एक भाग लेकर इन सब को एक पहर तक बकची के तैल से मटन कर के गोला बनावे तथा लोहे के बर्तन में बकची के तैल में आँसूलासार गंधक २ भाग लेकर पकावे । जब पक जावे तब गंधक को गर्म जल से धो एव सुखा कर उस चूषा म मिला देवे और गंधक के बराबर लौहभस्म लेवे । नीम का पञ्जाग तथा चिरायते का पञ्जाग मिलाकर सब को मटन करे और घोंट कर चूषण बनाकर रख लेवे । इसकी तीन माशे की मात्रा है । प्रातः काल सेवन करे । ऊपर से हल्दी, पीपल, सोढा, चित्रक, काली मिर्च, सोनामन्दी ये क्रम से एक एक भाग बढ़ती लेकर चूषा बना गोमूत्र में घोल कर पिये तो इससे सब प्रकार की कृमिजन्य व्याधि तथा सब प्रकार की कोढ़ धरैरह दूर होते ।

६०—कुठादौ चर्मातकभस्म

शुद्ध सूत विष गंध मात्तिक च शिलाजतु ।
 मृतानि तीक्ष्णलौहार्कपत्राणि च दिनत्रयम् ॥१॥

काकमाची देवदाली कर्कोटी चव्यवारिभिः ।
 संमर्द्याथ शरावांतर्निक्षिप्य च पिधाय च ॥२॥
 रोधयित्वा करीपाग्नौ त्रिरात्रं विपचेत्ततः ।
 बाकुचीतैलतो भाव्यं निष्कार्थं चर्मकुष्ठिने ॥३॥
 दापयेत् खादिरं सारं बाकुचीबीजचूर्णकम् ।
 मधुनाज्येन संमिश्र्य लेहयेदनु नित्यतः ॥४॥
 चर्मन्तकामिधानोऽयं रसेन्द्रश्चर्मनाशनः ।
 प्रयोगसर्वश्रेष्ठः स्यात् पूज्यपादेन भापितः ॥५॥

टीका—शुद्ध पारा, विषगंधक, सोनामक्खी, शिलाजीत, लौहभस्म और ताम्रभस्म इन सबको समान भाग लेकर तीन दिन तक मकोय, देवदाली, बांभककोड़ा, चाव इन सबके काढ़े से अलग अलग तीन दिन तक मर्दन करके सुखा कर शरावों के भीतर बंद कर कपड़मिट्टी करके करीष (कड़ों के टुकड़े) को अग्नि में संपुष्ट देवे। इस प्रकार तीन रात तक पका कर अन्त में बाकुचो के तैल की भावना देकर सुखा लेवे और तीन तीन मासे की मात्रा से सेवन करे। ऊपर से खैर को छाल तथा नकची के बीज का चूर्ण शहद और घी के साथ मिलाकर खावे तो इससे सब प्रकार की काढ़ दूर होती है। ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने कहा है।

६१—पांडुकामलादौ उदयभास्कररसः

भागकं रसगंध एवद्विगुणं शूल्वं च भागाष्टकं ।
 शैलायाः त्रयतालकद्वयमितं शुद्धं च भस्मीकृतम् ॥१॥
 संमर्द्य जलराशिभिश्च मरिचं भागद्वयं चामृतम् ।
 निर्गुण्ड्यार्द्रकभृंगराजसहितं भाव्यं जयंतोरसीः ॥२॥
 प्रत्येकं दिनसप्तके च सुदृढं सूर्यातपे शोपितं ।
 योज्यं गुंजयुगं रसार्द्रसहितं ज्योपेण संमिश्रकं ॥३॥
 पांडू कामलरोगराजमनिलं श्वासं च कासं क्षयं ।
 वातार्तिं कृमिगुल्मशूलमखिलं सम्यक् त्रिदोषं हरेत् ॥४॥
 मेहं प्लोहजलोदरं ग्रहणिकां कुष्ठं धनुर्वातिकं ।
 रोगं सर्वमपास्य दुष्टजनितं त्रैसप्तवारेण यत् ॥५॥
 पथ्यं पौष्टिकतण्डुलं दधियुतं तर्कं च शाल्योदनं ।
 नृणां चोदयभास्करोऽतिफलदो रोगांधकारं जयेत् ॥६॥
 सर्वं नश्यति पूज्यपादरचितो योगस्त्रिलोकात्मनः ।

OM
THE
JAINA ANTIQUARY
An Anglo-Hindi quarterly Journal,

Vol II]

June 1936

[No 1

Editors

Prof HIRALAL JAIN, M A , LL B , P E S ,
Professor of Sanskrit
King Edward College Amraoti C P

Prof A N UPADHYE, M A ,
Professor of Prakrta
Rajaram College Kolhapur, S M C

B KAMTA PRASAD JAIN, M R A S ,
Allganj Distt Etah U P

Pt K BHUJABALI SHASTRI
Librarian
The Central Jaina Oriental Library Arrah

Published at

THE CENTRAL JAIN ORIENTAL LIBRARY
ARRAH BIHAR INDIA

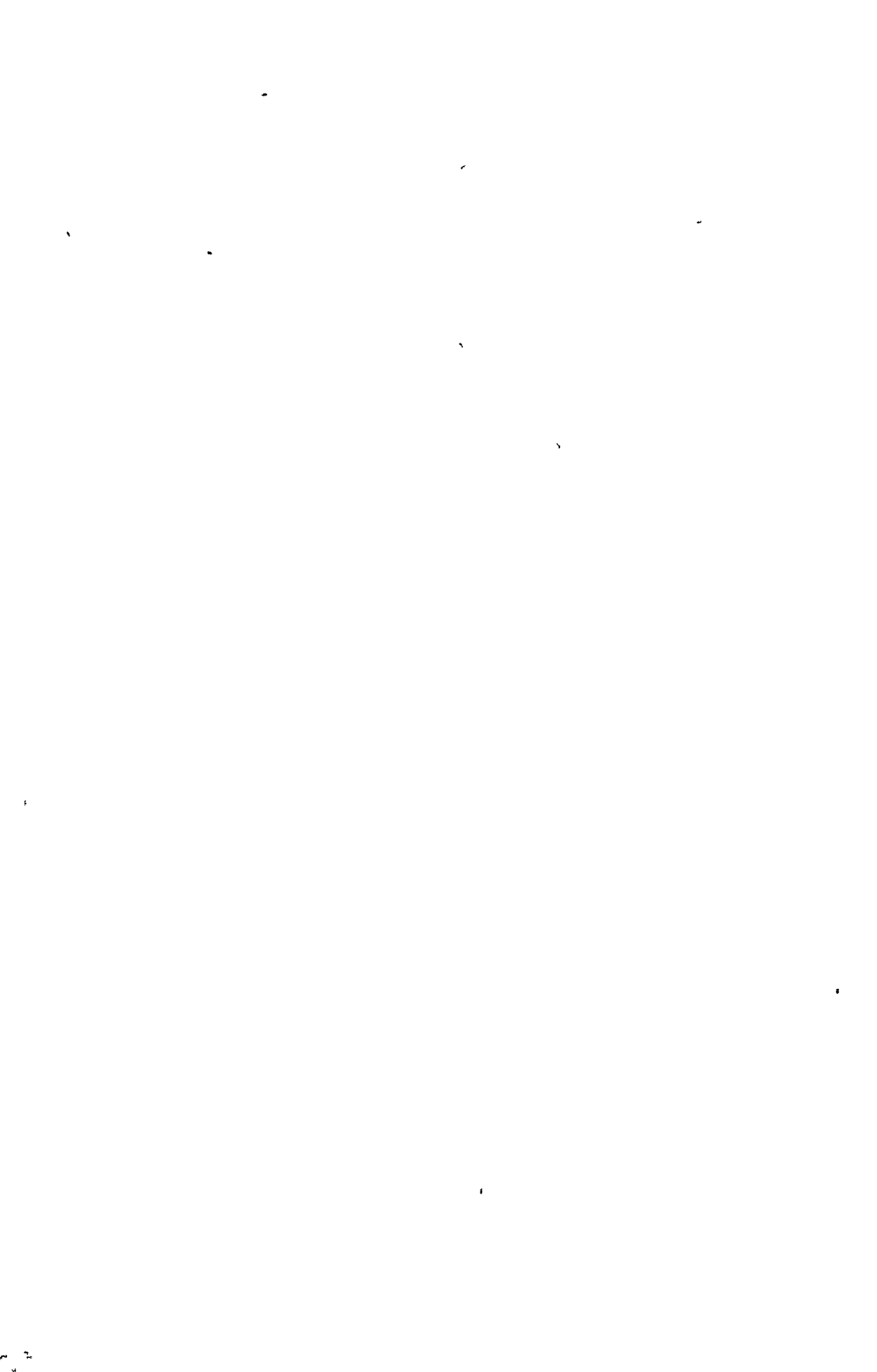

Annual Subscription

Inland Rs 4

Foreign Rs 4-8

Single Copy Rs 1-4

Om

THE JAINA ANTIQUARY.

“श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।
जीयात्तैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥”

Vol II	}	ARRAH (INDIA)	}	June
No 1				1936

JAINISM AND KARMA DOCTRINE

BY

Professor A N Upadhye

I On the Antecedents of the Karma Theory*

A glance at the physical environments of India will convince anyone that she is a favourite of the Nature to be so fortunately situated. The sky kissing and cloudy Himālayas have proved an iron wall against all invaders, the east, west and south are equally safe with unfathomable waters stretching far and wide wherein none could safely sail in pre-machine days. The main inlet was on the northwest side but any external disturbance on that side was too feeble to reach the fertile plains of central India and to upset the peaceful and religiously minded people. The country, as a whole, is not a piece of barren land so carefully guarded on all sides by Nature. Mighty rivers in the North and

---

* These pages cover some of my lectures on the Jaina Karma Doctrine delivered to my B.A. and M.A. students some three years before. I have retouched the same with a view to put them in an essay form.

periodic rains in the South have contributed to the enviable fertility of the Indian soil. Thin population, minimum consumption and maximum production led people to be contented. Benevolent monarchy, in early days, made people indifferent about their political rights and the sense of democracy. The climate was favourable, and labour for four months at the most would bring sufficient food-stuff for their maintenance all through the year. 'Struggle for existence'—that was unknown to the Indians, so long as they were all by themselves, unobsessed by invaders who came either to loot them or to help them by dumping their own productions in the Indian market. It is no wonder then, if the Indians under such favourable natural, climatic and political conditions came to be a self-contented nation with philosophical and reflective turn of mind.

In India Philosophical speculation is not ordinarily considered to be a serious pursuit of an academic interest; it is a part and parcel of Indian life. The environments are so favourable, the activities and daily routine so typical that no special precautions were needed for cultivating the philosophical aptitude. By the fire-side the mother is telling her kids the stories of sin punished and merit rewarded; in the temple, the priest narrates the story of the creation; and to crown all these, in the streets the beggars sing such fine ballads that even a Doctor of Divinity would be struck with wonder at their cosmological and ethico-religious sermons. This philosophical atmosphere has made people serious about life in its social and spiritual aspects. They need explanation for everything, and their curiosity must be satisfied whether through superstitious or supernatural crumbs or by the narration of some mythological tale of yore. The black face of the monkey is associated with the burning of Lankā; the golden stripes on the back of the squirrel are explained as the finger prints of Rāma. Divinity was searched under every natural phenomenon; and even ordinary accidents in every day life assumed a serious aspect. Thus, seriousness, to a large extent, included an amount of credulity. Philosophy could not be easily separated from cosmology: Religion and mythology were wedded together literally in the

Indian fashion This attitude developed into a very stubborn type of seriousness with which were considered all the details of life When the law of cause and effect failed to explain something, naturally as a decent grab of inquisitive nature, some higher motive was said to be working throughout

In India religious belief is a very potent factor and can be very easily substituted for personal conviction In most cases attempts have been made to set it right on rational basis with the exception of a few forms of tribal religion This rational basis cannot be identified with logical basis, since this rational basis allows a good deal of concession to supernatural intervention, to chance and even to fatalism It is rational in the sense that it is deductive in its reasoning where the major premise in majority of cases is dictated by the religious scripture which has received its sanctity and authority as the word of divinity

Inequalities in this world are too patent to be ignored and to serious minded Indians they are urgent problems Here some are rolling in pleasures while there, many others are dying without sufficient food to eat The labour put forth by the poor is in no way unsatisfactory Some easily get chances in life and are elevated to lofty peaks of fortune and pleasures Some are born with silver spoons in their mouth while some children do not get even the bare necessities of physical upkeep Some are born blind and some deaf The same parents, who gave birth to a fine boy, have given birth to a leper as well Even similar causes give rise to effects which are greatly at variance The law of cause and effect is not always effective in its operations Intellectual equipment, moral force and dint of labour, which are ordinarily the causes of success in this world often fail and one feels, even with all these that he is driving in darkness Even some of the greatest men champions of blood, brain and nerve, when asked about the secret of their success mention chance, luck, fate, divine favour or providence as one of the important causes of their success If there is the necessity of such an excuse in the case of the greatest men of the world, then how much more difficult it is for a poor man to have faith in his head and hand If the

piece of bread which was so laboriously earned is snatched away from his lips by some unforeseen grip of fortune, well, there is no other alternative for him than to come to believe in some higher power or potency, which, because of one's utter ignorance about its nature, looms large on the horizon of human fortune. Then life comes to be looked upon as a game of chance, where a man is too weak to control the circumstances under which he is struggling. This view of life, in extreme cases, will lead one to superstition which has taken many victims in its fold. Even the rationalist feels dizzy at the accidental strokes of fortune, at the unexplainable ups and downs in life. When the causes are not properly traced, he calls for the help of chance or accident. But a spiritualist, who sees something beyond death and also something behind his birth, is not satisfied with such materialistic terms as chance or accident. The various local conditions remaining the same, of course with the concession that one cannot exhaust all possibilities, if there are divergent effects, one is tempted to seek their cause in some previous birth or births.

Though not explicitly visible in the Vedic period, the doctrine of transmigration is the starting point of all Indian religions. There is no question of proving it; it is an universally accepted dogma. The only school that has raised a voice of dissent against this doctrine is that of Cārvākas. But they were in a minority, and moreover their view cannot be acceptable, for the simple reason that their denial of this doctrine was tantamount to licentiousness, as they had no footing for morality, social responsibility and ethical justice. A judicious interpretation of the relevant Vedic passages will not yield a strong support to the notion that the Vedic Aryans believed in the theory of transmigration; (Keith · Religion and Phil. of the Veda and Upa., p 570) since, by the time of the Upaniṣads, it appears as a full-fledged doctrine, the distinctive basis which this doctrine has got later may indicate, and rightly so, that the Aryans might have borrowed this doctrine from the indigenous people (Radhakrishnan: Indian Phil, vol. I, p. 136). Coming to the point, the belief in transmigration forms an essential factor in Indian religions, and even the great Buddha, with his

theory of impermanence could not but admit this doctrine. It is this doctrine which lent a support to the inculcation of morals by various religions.

The theory of transmigration has for its support the reality of the self or the soul that passes through births and deaths. The present life is merely a link of that great chain of transmigratory circuit, while birth and death are the accidents of the routine. A permanent soul is not enough to explain the inequalities in life. When the soul becomes a participant of hundreds of births before as well as after the field for finding out the causes of inequalities is sufficiently widened, it is natural for them, with whom past lives are as real as this one that ups and downs of individual fortune in this life might conveniently be attributed to some potential energy which the soul was associated with in some previous life or lives. It is this potential energy which is the fore runner of the Karma theory found in many religions in one form or the other.

Transmigration or the round of re birth is a thing ordinarily beyond the ken of logical proof and when the Indian philosophers postulated this they were guided by intuition or super natural vision which, by its very nature of being supernormal, cannot be questioned. In recent days scientists have tested these doctrines and Sir Oliver Lodge and others have come to the conclusion that death cannot be the end, and that there must be some conscious state of existence behind and as well as after. Experiments of modern spiritualists are worthy of attention. In India the theory is a matter of acceptance on authority. It can neither be proved nor disproved, since the theory is extended over various births, and our logic is too limited to tackle with it. The only virtue of the theory is that it cannot be disproved, and this came to be interpreted as its being proved.

Heretofore has been discussed the psychological background, under peculiarly Indian conditions, that necessitated the acceptance of the theory of transmigration as a necessary complement of the Karma doctrine that consists in the association of the

permanent soul with some potential energy that is capable of accompanying the soul, inspite of the accidents of birth and death, and explaining the inequalities in this life. India is called a cradle of religions and rightly so. It is necessary to see the germs, the growth and the outline of this doctrine in different religious systems in India. The Indian religions can be divided into two groups, Vedic and Non-Vedic; and the rough standard to mark out these distinctions would be to see whether a particular religion accepts the authority of Vedas or not. The division may be novel, but the present writer firmly believes that a great mistake appears to be committed, in the history of the oriental studies, that the contribution of indigenous Indian culture to the religious life in India is completely ignored. A very defective method is adopted in trying to trace every custom, belief or doctrine to the Vedas and its kindred works with the unguaranteed supposition that there was no form of religion in India before the Aryans came here, and that the Aryan type of religion was above the necessity of borrowing anything from the original inhabitants of India. Of course the antiquity and the well preservation of Vedic texts is really a favourable excuse for such a line of study, but this bias can be given up now, when we are advancing fast in our knowledge of the aboriginal civilization. And the time has now come to give up the method of tracing every doctrine to Vedas; we must now see whether there are any genuine doctrines in non-Vedic religions for the establishment of which there is very little support in Vedas, but the support becomes stronger & stronger as we follow the current of the Vedic literature farther and farther. If such a phenomenon is detected with any particular doctrine, it means that the particular doctrine was originally alien to Vedic literature, but later on attempts were made to fit in that doctrine in the original scheme. Every caution will have to be taken in evaluating the consistency or the otherwise of a particular doctrine in the Vedic or the Non-Vedic religion.

Though the dates in Indian history are mere pins to be transplanted at every possible revision, the relative chronology of Vedic literature is practically settled; even then there might be

difference of opinion about this or that unit of a particular text. With the orientalists, the history of any idea starts from Vedas and passes through Brāhmaṇa, Araṇyaka and Upaniṣadic periods. This method, though historically sound has given rise to a queer notion that every idea, custom or doctrine must be traced onwards from, and implicitly therefore, has its source in Vedas. The historian starts from Vedas or traces his line of study back to Vedas, not so much that they are the source of all possible and imaginable ideas and institutions as the Vedas are the earliest written records of the Indo Aryan races and they have been handed down to posterity with an authenticity and fidelity almost singular, and hence creditable to the Vaidic Brahmins whose memories were the repositories of text tradition, in the history of the literature of any nation. But the method adopted by the historian of doctrines is defective though the same might not have been so in the 19th century when Veda, without Sāyana, was a meaningless babble, and it always required to be interpreted in the light of later literature. But today it has been possible, to a certain extent to interpret Veda in the light of itself, so it would not be a critical and historical method, if we try to trace every Upaniṣadic idea to Veda with a definite bias that whatever is found in Upaniṣads must be there in Veda, as though the Aryans were singular in their tenacity not to adopt anything from the aborigines in India, in later days. It is necessary that the Vedic studies should be founded on a sounder base properly fenced with cautious and unbiased standards of criticism and interpretation, and the Vedas must be made to explain themselves in their own words, then the currents of the Vedic reflection should be studied in the course of their flow through Brāhmaṇas, Araṇyakas and Upaniṣadic channels discriminating the accretions and the depletions that they suffered on their way after coming into contact with the indigenous thought—current. Though it is judicious to go from the known to the unknown, it does not mean that we should start with unhealthy and biased postulates about the unknown. The history of the indigenous thought has suffered a good deal for its lack of early authentic literature, for its customs and traditions not being

appreciated in their proper perspective, and lastly for the illogical method adopted in tracing the source of everything to Veda whereby no chance was given to any religion, in the early stages of oriental study, to assert its independence from the Vedic tradition. The recent finds at Mohenjo-daro and other places and the difficulty of filling the gaps between the philosophical strata, that of Vedas and that of Upaniṣads, have led cautious scholars to give some heed to indigenous customs, doctrines and institutions in their original aspects; and one hopes that a new page will be turned in the history of Indian culture, if non-Vedic religions are independently studied without the bias that whatever there is as religion in India should and must have its source in Vedas as waters have their source in the cloudy reservoir in the heaven, and due share of originality will be bestowed on the descendants of the indigenous culture.

The doctrine of Karma presupposes, and is meaningless without, a fully developed doctrine of transmigration through which is passing a permanent soul, capable of retaining its personality the outline of which in the next birth is fashioned by the potent forces resulting from mental, verbal and physical activities of the former birth. In Rigveda there are implications of one birth more; but to press the point that it contains explicit references to the theory of transmigration believed in by the Vedic people, is rather going too far ignoring the nature of the poetical character of the Rigveda. (See Keith: Religion & Phil of the Veda & Upan. p 570; Dasagupta: A History of India Phil., vol i, p 25; Radhakrishna Indian Philosophy, vol. i, p 116.) Professor Ranade, however, is vehement on the point that the theory can be traced as far back as Rigveda, and any influence from the aborigines of India is unwarrantable with him (A constructive survey of Upan. Phil, p 146). His attempt to read the transmigration theory in the riddle hymn 1, 146, of the Rgveda is not happily founded; and so far I can understand him, the self in that hymn does not mean anything else than the vital breath (Ibidem p 152). The threat of repeated deaths, in the case of heretics incapable of performing the sacrificial rites, as seen from the Śatapathā-Brāhmaṇa, though

indicating the possibility of one more rebirth, is far from being identical with theory of transmigration as current in the Hindu belief. In the pre Upanisadic literature *Ātman* means not any sentient and personal stuff capable of migrating but merely the breath whose loss at the time of death was conspicuous, and death came to mean the loss of *Ātman*. The claim of *Ātman* as the author of verses rests on the same foundation that the breath is the cause of sound production in the form of Vedic verses. The Atharvānic idea of the soul flying swiftly or holding the same in the body corroborates the same view that *Ātman* meant the vital breath. *Ātman* as the ultimate and the essential reality behind the embodied personality was still unknown. The want of the definite formation of the theory of transmigration and the absence of an eternal *Ātman* are not favourable conditions for the possible development of Karma doctrine in the *Samhitā* period. But however attempts are made to seek the Karma doctrine behind this or that idea in the *Rigveda*, and it is just natural, in the absence of any sure ground, that the scholars have differed from each other about the possible ground of the Karma theory. According to Prof Dasgupta the elements of Karma theory are to be sought behind the sacrificial idea that a magical virtue, created by the proper pronunciation of Mantras and the accurate observance of the various sacrificial prescriptions, produced the desired object after the due lapse of time (A History of Indian Phil., vol 1, p 72). This magical virtue called *Adṛṣṭa*, *Apūrva* etc., was probably associated with the Vedic notion of *rta*, the inviolable order of things (Belvalkar & Ranade History of Indian Phil. vol 2, p 105). According to Prof Radhakrishnan, the Vedic conception of *Rita* is the anticipation of the law of Karma, the conception perhaps pervaded the moral standard according to which good should be distinguished from the bad, *Varuṇa* was the typical follower of this standard but later on when sacrificial ritual superseded everything *Rita* became a synonym thereof (Radhakrishnan Indian Philosophy, vol 1, p 109). Dr Keith sees the precursor of the later conception of the automatic working Karma in the technical term *Iśāpūrta* which denotes the merit won by

offering and gifts to the priest. (Keith : Religion & Phil. of Veda & Upa., p. 250). Professor Ranade, who almost categorically finds the idea transmigration in the Rigveda, traces therein the Karma theory also in the word Dharma, quality, which is said to settle the destination of the soul whether to heaven or to earth. (Ranade : A Constructive Survey of Upa. Phil., p. 148.) These are some of the attempts to trace the roots of the Karma theory which appears as a full-fledged doctrine in later Upanisads; difference of opinion goes to show the slippery nature of the source in the Samhitā.

The poetic flash so often seen in the Samhitā, one feels, is missing in the dreary discussions of the Brāhmaṇa texts; the poet is converted into a priest, and his province of study is gradually shifted from the sky to the altar. The Brāhmaṇa texts lack the innocent fervour of the Samhitā on the one hand and the pessimistic seriousness of Upanisads about life on the other. In Brāhmaṇas there was not much scope for speculative thinking (Dasgupta : A History of Indian Phil, vol. i, p. 13); and the priest was busy in weaving out vicious webs of sacramental and ceremonial speculations full of symbolic and fanciful explanations. The gods of the Samhitā were pitiably driven to a subordination, and the cult of sacrifice was the only topic of serious consideration. A faultless and careful practice of sacrificial rites was given a mystic significance capable of fulfilling all the desired ends. God, as a rewarding and punishing agency, is lost sight of, and his place is being taken by a magical and mystic potency, which, unaided by anything, could fulfil all the needs of the sacrificer. Under such conditions very little advance in theosophical speculations is imaginable in the Brāhmaṇa texts whose homogeneity is a matter of great doubt, and which, as philosophical texts, are of uncertain value. (Keith ; Religion and Phil. of the Veda & Upa, p. 440) The Brāhmaṇa texts are not aware of the doctrine of transmigration (Keith : Ibid, p. 442.), and with regard to the conception of Ātman there is very little advance beyond the stage of the Samhitās. Naturally, the Karma doctrine is not present there; the word Karma occurs in the sense of a sacrificial rite

which, as an institution, was invested with a mystic and magical potency, and, as seen above, some scholars associated the Karma doctrine with this. But as already implied above it is difficult to accept the currency of Karma theory in the Brāhmanic age, when the texts have not got to their credit an explicit enunciation of the theory of transmigration with a permanent personality of the soul to be rewarded and punished commensurate with his inclinations, expressions and deeds.

The philosophical transition from Brāhmanic to Upanisadic has been a great leap as it were, sacrifice loses its value, and the magical potency of the sacrifice is gradually replaced by religious philosophical quest after the Ātman and Brahman whom the aspirant wants to realize. Indeed we have a gap here, and various attempts have been made to fill this gap in a satisfactory manner. Garbe went to the extent of saying that the world of Upanisadic ideas has its source in the Kṣatriya circles, but that is only another extreme. Garbe's attitude may be explained after the manner of Prof. Dasgupta (A History of Indian Phil., vol. 1 p. 34), but the fact of the gap between the two philosophical currents remains all the same. The gap is not only remarkable (Dasgupta: Ibidem, p. 31) but to a great extent inexplicable too. (For the criticism of the view of Garbe see Keith Religion and Phil. of Veda & Upan. p. 493-4.) The most natural way of bridging this gap would be to admit the indebtedness of the Brahmanic philosophers to the indigenous thought current whose reflections, as inherited by some of the non-Vedic religions, clearly explain the novel doctrines seen in embryo in some of the Upanisads, the doctrines whose existence in the Samhitā and the Brāhmanic was a matter of mere biased conjecture. Macdonell remarks that the idea of transmigration comes very late in the Āryan thought and hence probably the Āryan settlers borrowed from the aboriginal inhabitants and made it to suit their own scheme. (Macdonell History of Sanskrit Literature, p. 387) Keith is ready to call the Upanisads the product of the Āryo-Dravidian thought on condition that the effect of the intermixture must be regarded in the light of chemical

fusion, in which both elements are transformed (Religion and the Phil. etc., p. 497).

With regard to the doctrine of transmigration there is a decided advance in Upaniṣads. The doctrine is being worded in various ways. The very fact that some scholars are inclined to adopt the development of the idea of transmigration as the basis for the chronological sequence shows that the doctrine of transmigration is conspicuous by its absence in some of the earliest Upaniṣadic passages; but as we advance, we find it completely developed. It may not be a valid basis, but there is no denial of the fact that in the pre-Upaniṣadic period the doctrine is absent and conspicuously so. As Prof. Hirianna puts it, the doctrine of transmigration is not distinctly mentioned before the age of the Upaniṣads and, even among them, not all lay equal emphasis on it (Hirianna: Outlines of Indian philosophy, p. 80). In the Brhadāranyaka Upaniṣad the soul is said to fashion a new and fairer form in lieu of the old one, in the wise of a gold-smith that takes a piece of gold and gives it a newer and fairer form. The consequent form of his body, may be that of Pitṛs, Gandharvas, Gods etc., depends on his good, bad, virtuous or vicious behaviour. It is the desire that serves as the connecting link between the soul on the one hand and his birth on the other. In the Upaniṣads we have the necessary material, namely, fully developed notion of transmigration and a permanent and personal soul, that serves as a ground-work for the doctrine of Karma that would explain the undulations and inequalities on the path of the soul's journey through various births. There is a marked advance in this period about the nature of the self. It 'undergoes rebirth being a combination of diverse psychological and moral tendencies and the physical elements, and also 'holds within itself the principle of its transformation' (Dasgupta: A History of Indian Phil., vol. i, p. 56). The self is not the mere vital breath but something substantial; him follow his knowledge, his works and his former consciousness (Brhadāranyaka Upaniṣad, iv, 4, 1-2). Kāma (perhaps from Kamma on the analogy of Vāgha from Vaggha) is the root of births, and the destruction of the same results into immortality. The annihilation of Kāma, in other

words the admission of the principle of non attachment is the beginning of the pessimistic note of the Upanisads. The ground is ready for the doctrine of Karman, and, as we implied the word Kāma might be merely another form of Kamma though 'none of the complexities,' as Professor Dasgupta plainly puts, 'of the Karma doctrine which we find later on in more recent developments of the Hindu thought can be found in the Upanisads. The whole scheme is worked out on the principle of desire (Kāma), and Karma only serves as the link between it and the actual efforts desired and willed by the person' (A History of Indian Phil, vol 1, p 57). In some places there are suggestions which may tend to be the precursors of the doctrine of Karma. Chāndogyopaniṣad (v, 3 10) has a suggestive reference to the post mortem rewards according to our good and bad deeds. In the Brhadāranyaka Upaniṣad (iii, 2 and iv, 4) the conversation between Yājñavalkya and Jārathkārava gives an understanding that a man's actions determine his fate, and a man becomes good by good work and bad by bad work. (On the critical estimation of the passage see Keith Religion and the Phil of the Veda & Upaniṣad, p 573. Belvalkar and Ranade Creative Period, p 195, Ranade A Constructive survey of Upaniṣad Phil, p 20). Yājñavalkya further adds that the soul becomes identical with Brahman when stripped of good and bad Karmas. In the Maitiāyāni Upaniṣad there is an incidental reference to the Karma doctrine, as the waters of the great rivers, there is no turning back of what has been already done. (Belvalkar and Ranade Ibid p 314). Chāndogyopaniṣad (iii 14) teaches the Karma doctrine which approaches fatalism. Individual works pave the way for fate which overtakes a man in the next birth. In the Kausītaki Upaniṣad we are told definitely that a soul is said to embody a worm or a moth, fish or a bird, a leopard or a lion, a serpent or a man or any such other creatures according to his Karma and knowledge (Kausītaki 1 2, also Katha ii, 5, 7).

The chronology of the Upaniṣadic texts is a crux, and it is no wonder then if certain scholars have attempted to solve the problem by taking different text units, and not texts as a whole and then arrange them chronologically. For our purpose, it is sufficient

to have a synthetic view of the Karma doctrine as seen from the great tract of the genuine Upaniṣadic literature. In majority of cases the soul is admitted to be a substantial entity capable of migrating from birth to birth, from bodies to bodies. This migration and the quality and the nature of birth depended on the soul's having incurred good or bad Karmas; the Karma doctrine was not still very popular, and perhaps for this reason Yājñavalkya does not propound it publicly, but he takes Jāratkāraṇa aside and discussed the Karma doctrine (Brhad iii, 2, 13.) The knowledge of Brahman was the highest spiritual aim, and it was calculated to set the soul free from both the good and bad Karmas. Here and there peeps out the idea that it is possible to transfer Karmas from one person to the other (Kauṣītaki Upa i, 4). An inviolable law of Karma is inconsistent with absolute theism, where God is not only a creator but a bestower as well of favours and frowns on the worldly beings. The Upaniṣadic philosophers were not naturally met with this difficulty, for, with them the sacrifice had fallen in the back-ground and their Brahman was rather an ideal to be realized than a meek god to be cajoled for favours.

The position of Gītā with respect to Karma doctrine is not clear cut. No doubt the Karma is admitted as the cause of rebirth, and it is itself caused by desire etc, (iv, 9 etc.) The Bhagavad-gītā proposes to prescribe a positive path as to how one should perform the Karmas; he should never be intent on the fruits which in all cases should be dedicated to the God (Compare, Bhandarkar : Vaiṣṇavism, Śaivism, etc, section 12). The goodness or otherwise of a particular action depends more on the motive of the agent than on the intrinsic character of the act. So then, Gītā does not prescribe any path as such following which one can destroy the Karmas. On certain topics Gītā does not attempt to propound a single view, but 'it collects together various traditionally accepted views without trying to harmonise them properly' (Dasgupta : A History of Indian Phil., vol ii, p 520) This is true in the case of Karma doctrine also. On the one hand Karma is treated as the cause of transmigration and on the other, especially in the 18th chapter, Karma means merely ritual acts of piety. In opposition to certain

doctrinaires Gītā prescribes the Karma such as worship charity and austeritv as the means of spiritual purity, only that there should be no attachment to them and no desire for the fruit. One doubts whether Gītā admits an inviolable law of Karma which brooks no exception whoever does a Karma must either suffer for that or get himself exempted therefrom by austerities. The personal theistic attitude of Gītā throws overboard the doctrine of Karma, when Kṛṣṇa intervenes and makes cruel and wicked persons take births repeatedly in devilish wombs (xviii, 19). A soul that dedicates all his acts to the God is above the clutches of Karma, and naturally in Gītā, the Karma has no absolute moral value, as it is subservient to the will of the God, who often takes the part of a distributor of fruits according to merits and demerits.

In the law books the view of Karma is quite practical and looked at from the point of detecting the crime and that of the distribution of justice, sometimes through the threat of the next birth. People from the lower castes are looked upon with a disadvantage and after death they are deprived of their meritorious Karmas. The wicked act is a powerful force that easily detects and binds the perpetrator. The dens of hell are horridly painted, and there the sinners are beaten with their deeds. More often the Karma is of local consequences and we are told that good and evil acts done in one's youth are annulled by living righteously in one's later age. Karma bears its fruit though it is committed unintentionally. The transference of Karma is admitted and we are told that the good Karmas of a pious debtor, in case he dies without returning the debts, go to the creditors. The false witness loses his meritorious deeds, and hence he is to state the truth.

Ordinarily it would appear strange that the reflection of the Karma theory should be investigated in the epics, but the Indian epic literature, especially Mahābhārata is encyclopaedic so far as the contents are concerned. The philosophic contents would be at once appreciated by merely recalling the fact that Bhāgavadgītā, Śanatsujātīya and the Sāṃkhya Yoga section of the Śānti parvan are some of the bright shells selected at random from the great

ocean of Mahābhārata. Even in the non-philosophical and narrative portions we can get the glimpses of serious metaphysical and moral principles from the character, conduct and conversation of the heroes, from the consequences of their dealings and acts, and finally from the psychological back ground of the plot and the general atmosphere under which the march of events is taking place. It is necessary to give up the dogmatic and subjective canons of criticism, and every incident must be studied in its psychological setting and with its antecedents as well as far reaching implications. It is already remarked that an inviolable law of Karma cannot shake hands with idealistic theism or more accurately divine favouritism; any preference to the one means contradiction with the other. Or as Griswold puts it, "The doctrine of Karma has ever stood in the way of a belief in the free exercise of the divine grace." (The Religion of the Rigveda, p. 312). Since Vedic times gods are considered to intervene in worldly affairs, and it has been their prerogative to make or mar the fortune of human beings according to their sweet will, they are sometimes treated on equal footing with eminent men of the world, and sometimes they are made the victims of human weaknesses. The various events in the epic go to show that the law of Karma is violated often by divine favouritism; and perhaps by this divine hand it was soon corrupted into fatalism (Daiva from Deva) by the epic writers. Various potencies are believed in, but the most favourite one is the the Daiva 'which is a power developed into individuality out of the general concept of divine power.' In the narrations there is generally a toss between Karma, representing human acts or energy and Fate, representing divine ordination; and it is the Fate that often wins. Everything is in the hands of God, and 'man was made devoid of free will at the creator's injunction.' Though man is a doer, the lord creator disposes and apportions according to one's former acts; this is a sort of compromising attitude seen in Gītā as well. Some heroic characters have openly objected to fatal ordination 'not generally because of impiety but because the concept had already merged into a personal abstraction which stultifies action.' Rāma meekly submits to fate as a divine will,

but Lakṣmana repudiates the idea that gods would hinder him. Epic fatalism is on the verge of superstition, and even in epic days some characters are the victims of superstitions, astrological and prognosticational, for the simple reason that the divine will was suspected under all of them. In epic narrations the law of Karma is repeatedly violated on account of the constant intervention of divine hand in human life. As compared with the Vedic pantheon the gods here have become prosaic and tame. The gods, if duly propitiated would bestow anything excepting, in most cases, immortality in the bestowal of which they are rather miserly. Thus Ārādhana, propitiation, was later on deteriorated into absolute devotionalism. The very life of a man is said to depend on the grace of gods. The gods are a bit selfish too, and they help Uparicara merely because he upholds their side in settling the question 'whether seeds may be considered as goats for sacrificial purpose'. The physical mutilation etc are explained on the ground of divine will and thus the Karma doctrine is set at naught. If propitiated they give children, lend weapons, dishearten the enemy and even send encouraging message through a divine voice or a messenger. Excepting in a few cases the Karma doctrine is not uppermost in Epic narrations, and even then it is defeated in the face of fatalism (Hopkins Epic Mythology, sections 27, 31 etc). In some cases the descendants inherit the Karmas of their forefathers; this conception nullifies the force of the law of Karma as a natural ordination regulating justice in life. The law of Karma, which is looked upon as an expression of the nature of God, cannot work as a limitation to the divine power. Mahābhārata recognises three kinds of Karmas. Prārabdhā karma, which gives the fruit in this existence in accordance with the stock of previous impressions or actions in the human birth, Saṃpāta Karma which refers to the potent impressions inherited from the past birth, and Āgāmi Karma, which represents the fresh impressions incurred in this life by various actions. Real knowledge, expiatory rites and divine justice can overcome the last two but not the first (Radhakrishnan Indian Philol, Vol I, p 509)

Some of the tenets of the Karma-Mīmāṃsā school are pretty favourable for the development of the doctrine of Karma, had it not been for the absolute dogma of the school that the sacrifice is all-in-all capable of achieving any end. The exponents of the K.-Mīmāṃsā school are not ready to accept the position of the Vaiśeṣikas that the world is created by some supernatural agency on some logical grounds, that there is no motive on the part of the God to create the world, that the admission of a motive would vitiate his omnipotency, that there is no excuse for the God of such a patent compassion to create this world full of misery and sin, that the creation as a piece of sport contradicts his perfect bliss, and lastly that the various limitations in this world are a stain on his foresight and therefore vitiate his omniscience. The Mīmāṃsaka that knocks down theism with such an attitude, must substitute the God by something else. Sacrificial ceremony is everything with him, and it generates an invisible potency which, without any divine support, is able to fulfil all the desires of a sacrificer. It is this invisible potency or Apūrva that plays the rôle of Karma theory in the K.-Mīmāṃsā school. There are varieties of Apūrva according to the nature of the sacrifice performed & of the fruit to be obtained. The rewards obtained after the sacrifice, as described in Vedas, are not received from the presiding deity to whom the offering was made but from this unprecedented potency generated from the sacrificial rite. This admission of Apūrva and the further presumption that in many cases the sacrifices performed here are counted to fulfil the reward in the next life necessitated the Mīmāṃsaka school to admit the soul as an eternal and substantial entity which, though suffering modifications according to the actions of former lives, retains the personality in spite of the accidents of birth and death. The Pūrva-Mīmāṃsā school admits the multiplicity of souls, each responsible for his transmigratory fate and the sacrifice is the sovereign remedy to escape from Samsāra, though along with sacrifice many other virtues are enumerated. The P.-Mīmāṃsā school does not appear to have brought out the full ethico-moral and metaphysical significance of Karma theory; with them it is only a sacrificial rite accompanied

agency, the system in its early form rejected a personal deity. The doctrine of transmigration is unhesitatingly accepted, and it is the result of the bondage of Puruṣa in Prakṛti through ignorance. The misery of this world is threefold ; personal, impersonal & antecedent, *i e.*, brought by ourselves, by others and by fate. Deliverance from this bondage, from the misery, is not possible by sacrifice which involves a lot of injury to others. It is the knowledge of the Sāṃkhya principles that is looked upon as a sure means of escape.

The Yoga school inherits major part of its ontology from the Sāṃkhya system, and in fact even from the epic days they are looked upon as supplementary. As to the priority of one over the other, it is a knotty question ; the usual opinion is that the Yoga is merely a theistic reappearance of the Sāṃkhya, but even the opposite of it may equally be justified that the atheistic Yoga is Sāṃkhya. The Īśvara of the Yoga school is a special kind of self who is untouched by hindrances (Kleśa), Karmas, fruition thereof or by latent deposits (āśaya) (Pātañjala Yogasūtras, i, 24). The profound devotion of the Yogin evokes favour from Īśvara. Evolution is the function of Prakṛti, and for his devotees he dictates the Vedas at each evolution of the world following every dissolution.

Good many details of Karma theory are found in the Yoga school. Karma as a class is of four varieties : i, Black - these Karmas belong to the wicked people and popularly it goes by the name Adharma ; ii, White-and-black : these are achieved by external means like sense-organs and injury or benefit to others that lead to the Karmic accumulation. This refers to such acts which, though beneficial on the whole, involve some sin, such as injury to beings etc. For instance, that the pious Brahmins should be fed is an unquestionably pious act, but it does involve a bit of sin when ants are crushed in the course of pounding rice etc, for meals. iii, White : these Karmas belong to those pious personalities who are engrossed in penance, study and meditation ; these acts do not involve any sin resulting from harm to others, since they belong to the mental sphere without depending on outer means, iv. Neither-white-nor-black : these Karmas belong to those saints who have renounced everything, whose hindrances or afflictions have

been consumed and whose actual embodied condition is the last. They are immune from the remaining three kinds of Karmas they are completely above black actions, white and black they cannot incur, because they do not take recourse to external means, and finally even white Karmas they do not incur for they offer to the *Īśvara* the fruition of the latent deposit of Karmas (See *Vācaspati Śikā* on *Pātanjala Yogasūtras* IV, 7) This fourfold analytical division of Karmas appears to be ethico-psychical or to be more accurate temperamental.

The latent Karma (*Karmāsaya*) which may be of the form of merit or demerit is occasioned by greed infatuation, anger and other afflictions (*klesa*), and it is of two kinds according as it fructifies in this or in the other life. As to the examples of immediate and local fruition *Vyāsa* in his *Bhāṣya* on *Yogasūtras* quotes two illustrations one of merit and the other of demerit the youth *Nandiśvara* was instantaneously transformed into a God while *Nahusa* the lord of Gods, was degraded to a reptile birth (See *Yogasūtras* II 19, commentarv) As long as afflictions exist, the latent Karmas continue their fructifying function which is of three kinds life state life time and life experience. Not only the further propagation stops, but even the existing stock of latent Karmas is exhausted when the afflictions are rooted out. The life of hellish beings, who are said to have been endowed with *Bhoga sarīra* is meant for suffering with no further scope for the accumulation of latent Karmas. *Karmāsaya* or the latent Karma is regarded as unigenital or accumulated in a single birth as contrasted with *Vāsanās* 'which remain accumulated from thousands of previous lives since eternity' 'which result from the memory of the experiences of a life generated by the fructification of the *Karmāsaya* and kept in the *Citta* in the form of potency or impressions (*Samśkāra*)' and hence which are called polygenital (*aneka bhāvika*). Manifestation of *Vāsanās* already ingrained in the mind is occasioned by unigenital latent Karmas (*Karmāsaya*) which are tending towards fructification. Further, this latent Karma may be of fixed or non fixed fruition, here or elsewhere. Every birth is a result of one's previous Karmas. A man undertakes

Buddhism is one of those non Vedic religions that have been usually labelled as heterodox. Buddhism, pre eminently in its earlier form stands as a champion of morality and against social aristocracy, it is no wonder if it came in conflict with the sacrificial cult of the Vedas whose sole custodians were the priests. It is necessary to see in this context, what Buddhism has to say on the Karma doctrine, and whether there are any favourable tenets in Buddhism for the admission and currency of such a doctrine. The Buddhist position with regard to the concept of soul is one of definitely negative character and Buddha's silence on after life problems is not at all a matter of surprise now. So far as we can judge from the Pali canon Buddha never accepted a permanent entity as soul, not only that, but he was averse to any form of discussion about the soul theory. The very first sermon Anatta lakkhana sutta of Buddha shows how categorically he rejects all the current forms of the soul theory. (See Rhys Davids: Buddhism American Lectures, p 39) Even in his last words Tathāgata Buddha is addicted to the same view when he said, 'And now, O priest, I take my leave of you, all the constituents of being are transitory; work out your salvation with diligence. (Warren IOS in p 109) In Puggala paññatti we are given an unmistakable view of Buddha on the Atman theory as against Sassata vāda and Uccheda vāda. Śāsvata vāda maintained that the soul is truly existing in this life as well as in the life to come, Uccheda vāda admitted the soul, but only in this life, perhaps thereby implying its sublation along with the body at the time of death. Buddha, as against these two views, took an extreme view and absolutely denied the existence of the soul in this and in the next life. The famous conversation between Nāgasena and Milinda, as recorded in Milinda pañha, clearly brings out the notion as to what view the Buddhists held with regard to the soul theory. There is no soul behind the name Nāgasena, but it is barely a name a convenient designation, for the five aggregates that constitute the empirical individual. Neither the pole, nor the axle, nor wheels, nor any other parts of the structure, can be individually called a chariot, but a collective collocation of all of them is a

chariot. Nāgasena quotes the statement of Vajira made in the presence of Buddha :—

“ Even as the word of ‘ chariot ’ means
That members join to frame a whole ;
So when the Groups appear to view,
We use the phrase, ‘ A living being ’ . ”

(Warren : HOS iii, p. 133.)

In the Mahā-nidāna-sutta of Dīghanikāya the venerable Sāri-putta, not only agrees with, but rejoices at Yamaka’s statement, ‘ everything perishes on the dissolution of the body and nothing exists after death ’. The creed of transitoriness was uppermost in Buddhistic thought as Buddha held that the life of a living being lasts for the period of one thought and there cannot be any continuation of the same personality in the next.

It is not at all difficult to have a historical explanation of this negativist inclination of Buddha. He came on the field not as a metaphysician of the Yājñavalkyan type but as an avowed physician who wanted to heal the miseries of Saṃsāra ; and this is clear from his four axioms : there is misery in Saṃsāra which must necessarily have a cause, and it must be suppressed according to the proper remedy. Buddha, as seen from his personal sermons, never posed to be a subtle logician given to objective speculation ; and as Warren aptly puts it, his system was a religious one and his philosophy an applied philosophy. Buddha refused to answer certain questions ; not that he was ignorant about their solutions, but he sincerely meant that they did not fall under the perview of his system and the knowledge thereof was not very essential for understanding the truth of misery and how it can be rooted out. The conversation between Mālun̄kyāputta and Buddha, recorded in Majjhīma-nikāya, is interesting from this point of view. Mālun̄kyāputta has some questions in his mind as to the eternality and infinity or otherwise of the soul, as to the identity of soul and body and as to whether the saint exists after death or not ; and he wanted Buddha to elucidate these points to him. Buddha plainly tells him that he had never given any undertaking that these tenets would be

elucidated, and that there was no condition before initiation that these doctrines should be explained to the novice. With him it is the question of healing the misery, it would be silly on the part of a patient suffering from a poisonous dart stuck in his body, when the doctor has come to remove the arrow and heal his wound, to insist on knowing and not allowing to remove the arrow without knowing the whereabouts of the arrow, of the archer, of the bow, and the bow string. The patient would certainly perish and so a novice, if he were to hanker after the enlightenment of these points, before Buddha had ever elucidated these points to him. Moreover the religious life does not depend on the elucidation of such dogmas. And finally Buddha asserts, 'whether the dogma obtain, *Mā'unkā'putta*, that the world is eternal, or that the world is not eternal there still remain birth, old age, death, sorrow, lamentation, misery, grief and despair for the extinction of which in the present life I am prescribing' (Warren IOS p 121). Buddha, in the end, categorically declares that he has not elucidated them, because they have nothing to do with the fundamentals of religion.

This negativist view of Buddha would not have been startling but for his admission of the transmigration in the sense that he wants to explain some phenomena of the future birth in the light of some incidents of previous births. A glance at the *Jātaka* stories will show how they speak about the anterior births of Buddha and the doctrine of the forthcoming Bodhisattvas indicates the Buddhist belief in a subsequent life. When a thorn pricks Buddha's foot as a fruit of his having slain a man is it not necessary that something common for identity, in two different lives, should be admitted?

Buddha objected to the admittal of a permanent self, but to fulfil the needs of an inconsistently admitted Karma doctrine he tried to substitute the substantial soul by some adequate counterpart. He maintained a series of ideas, where every subsequent identity is derived from its predecessor the impressions of its unending past. It must be remembered that mere sequential succession is not enough but some identical character is essential to carry intact, what

interfusion of mutual Karmas with their impressions, the main features of its predecessor. If identity were to be denied, all the birth stories of Buddha are meaningless fabrications inconsistent in his creed. A common substratum is essential wherein the first idea and the last idea can be duly linked. If Karmas of one birth can be fulfilled in later births, without the intermingling of individuals, it amounts to saying that Buddha admits something that does endure through birth to birth but he is reluctant to call it a soul.

With these notions about soul and transmigration, the presence of Karma theory in Buddhism is looked upon by scholars as a piece of inconsistency. When a man dies the aggregates that constituted the personality perish, but by the force of his Karmas another set of aggregates appears on the scene which, though different in form, is really identical with the previous one, because of the presence of the same Karmas. Thus, Karma is looked upon as a link that maintains itself in this transmigratory flux of changes. Taking a synthetic view, Buddhism preserves many details about this Karma doctrine.

Karma is looked upon as the cause of birth and death. Various details are given with regard to the function and fruition of Karma. Some Karmas fruition in this life, some in the next and some in after lives. Then the doors Karmas are acts, speech and thought (Vide *Abhidhammattha-sangaha*, chapter v) From the *Dīghanikāya* (iii, 230) we learn that Karma is of four kinds: i. Black, ii. White, iii. Black and-white, and iv. Not-black-and-white according to its respective consequences (See also *Majjhima-nikāya*, i, 389; *Āṅguttara-nikāya*, ii, 230 etc) The potency and fruition of Karma can be destroyed by following the eight-fold path prescribed by Buddha.

One has to pause a while and reflect on the close similarity between the details of Karma doctrine in the Yoga system and Buddhism. The divine intervention in the distribution of rewards and punishments cuts at the very root of the Karma theory as a cosmic law, and the genuineness of Karma doctrine in the Yoga school was already suspected. The doctrine of Karma has no adequate place in the *Sāṃkhya* enumeration of principles, even with

the addition of the theistic element as in the Yoga school. The definition of Īsvara in the Yogasūtras appears to be modelled on the definition of Arhat in Buddhism, and without hesitation one is tempted to say that the Yoga school borrowed the details of Karma theory through the Buddhistic source even some of the technical terms have been the same, to wit a few Klesa, Saṃskāra, Karmāśaya (it appears to me a hurried sanskritisation of Kammāśaya) etc., and it is not abnormal, if the commentators on the Yogasūtras differed in interpreting some of these details for the reason that they had no definite tradition with the Yoga school to stand upon. And it was perhaps beyond their province to consult the Buddhistic sources and comment accordingly.

But has Buddhism at least the credit of originality with regard to the Karma doctrine? Its consistency in Buddhism taken as a whole is questioned even by the most sympathetic savants like Kern whom one cannot stand the temptation of quoting in this context "If we suppose that the teaching of the founder of the order was free from mythology and the Karman theory, we get a system intelligible, self consistent and perfectly apt to lead persons possessing a contemplative bent of mind, by means of a dignified and harmless solitary and cenobitic mode of life, to the blissful state of calm beatitude, called Nirvāna, a state only surpassed by the final Nirvāṇa or Parinirvāṇa, when all suffering is absolutely and for ever at an end" (Kern Manual of Indian Buddhism, p 60). This inconsistency has led certain scholars to trace the source from which Buddha probably adopted the Karma theory in his own system with necessary modifications. Dr Keith suggests (See Keith Buddhistic Philosophy, p 113) Buddha's indebtedness with regard to Karma doctrine, to the Jātilas to whom Buddha showed some partiality by giving some concession to them about the period of Pāvāṇa (see Dutta Early Buddhist Monachism, p 170) before initiation in the order because they were Kṛivārūdiyas; i.e., they held the Karma doctrine comprising 'the spiritual efficacy of good deeds'. Jātilas have not left any literature behind, and hence it is very difficult either to prove or to disprove Dr Keith's conjecture. But we know from other sources that

the Jainas were Kriyāvādins; and if we can conjecture that Buddha possibly borrowed the doctrine from the Jātilas because they were Kriyāvādins, there is ground for investigating whether his indebtedness might be to Jainism which too was a Kriyāvada and the antiquity of which over Buddhism is an undisputed fact now.

(To be Continued).

RULES

1 The "Jaina Antiquary" (जैन विद्वत्त भास्कर) is an Anglo Hindi quarterly, which is issued annually in four parts, i.e., in June, September, December, and March

2 The inland subscription is Rs 4 (including postage) and foreign subscription is 6 shillings (including postage) per annum, payable in advance. Specimen copy will be sent on receipt of Rs 1 4 0

3 Only the literary and other decent advertisements will be accepted for publication. The rates of charges may be ascertained on application to

THE MANAGER,

The "Jaina Antiquary"

Jain Sidhanta Bhavan, Arrah (India)

to whom all remittances should be made

4 Any change of address should also be intimated to him promptly

5 In case of non receipt of the journal within a fortnight from the approximate date of publication, the office should be informed at once

6 The journal deals with topics relating to Jaina history, geography, art archaeology iconography epigraphy, numismatics, religion literature philosophy, ethnology, folklore, etc, from the earliest times to the modern period

7 Contributors are requested to send articles, notes, reviews, etc type written and addressed to,

K P JAIN Esq M R A S,

EDITOR, "JAINA ANTIQUARY"

Aliganj Dist Etah (India)

(N.B.—Journals in exchange should also be sent to this address)

8 The Editors reserve to themselves the right of accepting or rejecting the whole or portions of the articles notes etc

9 The rejected contributions are not returned to senders, if postage is not paid

10 Two copies of every publication meant for review should be sent to the office of the journal at Arrah (India)

11 The following are the editors of the journal, who work honorarily simply with a view to foster and promote the cause of Jainology —

PROF HIRAJI ALJAIN M A, LL B

PROF A N UPADHYE M A

B KANTA PRASAD JAIN M R A S

PR K BHUJABALI SHASTRI

आरा जैन-सिद्धान्त-भवन की प्रकाशित पुस्तकें

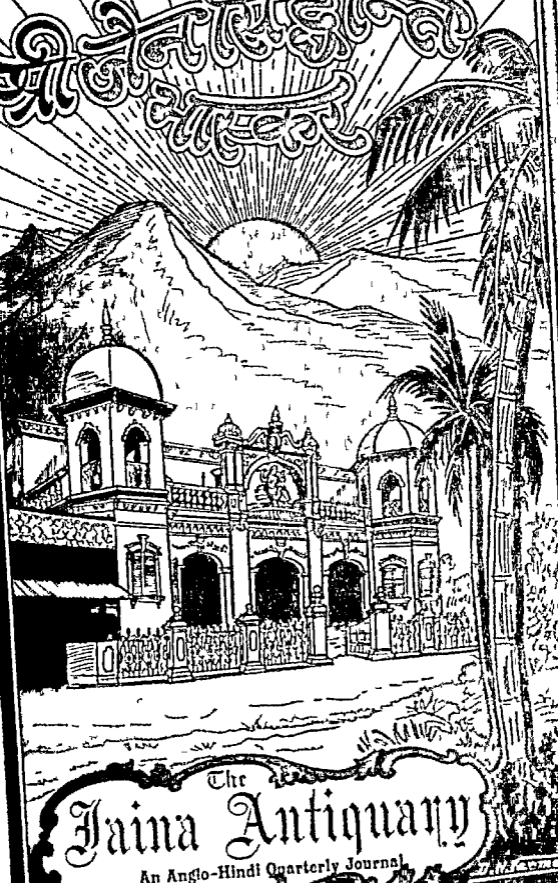
—*—

(१)	मुनिखुव्रतकाव्य (चरित्र) संस्कृत और भाषा-टीका-सहित	२।
		(मू० कम कर दिया गया है)
(२)	ज्ञानप्रदीपिका तथा सामुद्रिक शास्त्र भाषा-टीका-सहित	१।
(३)	जैन-सिद्धान्त-भास्कर, १म भाग की १म किरण	१।
	२य तथा ३य सम्मिलित किरणें	१।
(४)	२य भाग की चारों किरणें	४।
(५)	भवन के संगृहीत संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी ग्रन्थों की पुरानी सूची	॥
		(यह अर्द्ध मूल्य है)
(६)	भवन की संगृहीत अंग्रेजी पुस्तकों की नयी सूची	॥॥

प्राप्ति-स्थान —

जैन-सिद्धान्त-भवन, आरा (बिहार) ।

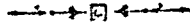

The
Jaina Antiquary

An Anglo-Hindi Quarterly Journal

श्रीजैन-सिद्धान्त-भास्कर के नियम ।

- १ जैन-सिद्धान्त-भास्कर अङ्गरेजी-हिन्दी मिश्रित त्रैमासिक पत्र है, जो वर्ष में जून-सितम्बर, दिसम्बर और मार्च में चार भागों में प्रकाशित होता है ।
- २ इसका वार्षिक चन्द्रा देशके लिये ४) रुपये और विदेश के लिये डाक व्यय लेकर ४॥) है, जो पेशगी लिया जाता है । १) पहले भेज कर ही नमूने की कापी मंगाने में सुविधा होगी ।
- ३ केवल साहित्यसंबंधी तथा अन्य भद्र विज्ञापन ही प्रकाशनार्थ स्वीकृत होंगे । मैनेजर, जैन-सिद्धान्त-भास्कर, आरा को पत्र भेजकर दर का ठीक पता लगा सकते हैं; मनीआर्डर के रुपये भी उन्हीं के पास भेजने होंगे ।
- ४ पते में हेर-फेर की सूचना भी तुरंत उन्हीं को देनी चाहिये ।
- ५ प्रकाशित होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर यदि "भास्कर" नहीं प्राप्त हो, तो इसकी सूचना जल्द आफिस को देनी चाहिये ।
- ६ इस पत्र में अत्यन्त प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल तक के जैन इतिहास, भूगोल, शिल्प, पुरातत्त्व, मूर्तिविज्ञान, शिला-लेख, मुद्रा-विज्ञान, धर्म साहित्य, दर्शन, प्रभृति से संबंध रखनेवाले विषयों का ही समावेश रहेगा ।
- ७ लेख, टिप्पणी, समालोचना—यह सभी सुन्दर और स्पष्ट लिपि में लिखकर सम्पादक, श्रीजैन सिद्धान्त-भास्कर, आरा के पते से आने चाहिये । परिवर्तन के पत्र भी इसी पते से आने चाहिये ।
- ८ किसी लेख, टिप्पणी आदि को पूर्णतः अथवा अशतः स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सम्पादकमण्डल को होगा ।
- ९ अस्वीकृत लेख लेखकों के पास बिना डाक-व्यय भेजे हुए नहीं लौटाये जाते ।
- १० समालोचनार्थ प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 'भास्कर' आफिस, आरा के पते से भेजनी चाहिये ।
- ११ इस पत्र के सम्पादक निम्न लिखित सज्जन हैं जो अबैतनिक रूप से केवल मात्र जैन-तत्त्व के उन्नति और उत्थान के अभिप्राय से कार्य करते हैं :—

प्रोफेसर हीरालाल, एम.ए., एल.एल.बी.

प्रोफेसर ए. एन. उपाध्ये, एम.ए.

बाबू कामता प्रसाद, एम.आर.ए.एस.

पण्डित के. भुजवली, शास्त्री

(श्रीजैन-सिद्धान्त-भवन द्वारा का मुख-पत्र)

जैन-सिद्धान्त-भास्कर

अर्थात्

प्राचीन जैन-इतिहास, साहित्य एवं शोध-सम्बन्धी त्रैमासिक पत्र

भाग ३]

[किरण २

सम्पादक मण्डल

प्रोफेसर हरिराजलाल, एम ए, एल एल बी

प्रोफेसर ए० एन० उपाध्ये, एम ए

रावू कामता प्रसाद, एम आर ए एस

पण्डित के० भुजवली शास्त्री

जैन-सिद्धान्त-भवन द्वारा-द्वारा प्रकाशित

भारत में ४)

विदेश में १॥)

एक प्रति १॥ १॥)

विक्रम-संवत् १९६३

त्रिपय-सूची

हिन्दी-विभाग—

	विषय		पृष्ठ
१	जैन-संस्कृत-वाङ्मय	... श्रीयुत पं० के० भुजयती शास्त्री	... ४१
२	वैशाली	... ,, याचू कामना प्रसाद जैन	... ४८
३	जैनधर्म में योग	... ,, पं० जैनाशचन्द्र शास्त्री	... ५३
४	वि० सं० १५३ की जैनमूर्ति	... ,, याचू छोटेलाल जैन	... ६२
५	जैनपादपूति-काव्य-साहित्य	... ,, ,, अमरचन्द्र नाट्टा	... ६५
६	कतिपय दार्ष्टान्तात्य जैनराजचंद्र की कैफियत	... ,, पं० जे० भुजयती शास्त्री	... ७२
७	कातंत्र व्याकरण के निर्माता कौन हैं ?	... ,, ,, मिलापचन्द्र पट्टारिया	... ७६
८	समालोचना	... ,, ,,	... ८०

ग्रन्थसाला-विभाग—

- (१) प्रशस्ति-संग्रह ... श्रीयुत पं० के० भुजयती शास्त्री
- (२) वैद्यसार ... श्रीयुत पं० सत्यन्धर आयुर्वेदाचार्य

अंग्रेजी-विभाग—

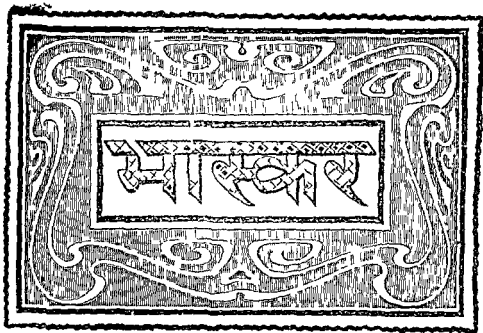
1. WHAT JAINISM STANDS For ? ... By H L Jain, M.A,LL.B. 29
2. A LOST JAINA TREATISE ON ARITHMETIC, ... ,, St. Bibhutibhusan Datta 38
3. A JAIN LETTER TO MAHARAJA AJIT SINGH ... ,, Pt. Dasharatha Sarma, M.A 42
4. VENUR & ITS GOMMATA COLOSSUS ,, M Govind Pai .. 45

भास्कर

श्रवण-वेरगोलम्भ गोम्मटेश्वर की पार्श्ववर्तिनी यज्ञी

THE JAINA ANTIQUARY
जैनपुरातत्त्व और इतिहास-विषयक त्रैमासिक पत्र

भाग ३

सितम्बर, १९३१ । भाद्रपद वीर नि० २४६२

किरण २

जैन-संस्कृत-वाङ्मय

(ले० श्रीयुत प० के० भुजवली शास्त्री)

संस्कृत शब्द के प्रयोग से ही यह बात स्पष्ट सिद्ध हो जाती है कि बहुत पहले हमारे भारतवर्ष में एक प्रकार की भाषा प्रचलित थी और वही पाँचे सस्राब्दी की प्रायः होकर संस्कृत भाषा के रूप में प्रतिफलित हुई। सुप्राचीन युग में म्लेच्छ भाषाओं के सम्मिश्रण से अपनी भाषाओं को विशुद्ध रूप में सुरक्षित रखने के लिए आर्यों ने सफल प्रयत्न किया था। फल स्वरूप वर्तमान संस्कृत भाषा का जन्म हुआ। शक्य था कि पहले संस्कृत पर प्राकृत भाषाएँ किस रूप में थीं, इस बात को जानने के लिए हमलोगों के पास कोई साधन नहीं है। ऋक् मंत्र के प्रकाशा-काल से वैदिक संस्कृत का निर्देशन हम मिलता है। किंतु उस समय की प्राकृत भाषा को जानने के लिए कुछ भी

सामग्री उपलब्ध नहीं दीखती। वैदिक युग के नष्ट होने के बाद लौकिक संस्कृत-भाषा प्रचार में आई। विद्वानों की राय है कि वैदिक युग की वह सुप्राचीन भाषा संस्कृत के नाम से प्रचलित नहीं थी। वाल्मीकि-काल से ही सर्व-प्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग और वैदिक एवं लौकिक संस्कृत भाषाओं का पर्याय्य प्राप्त होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पाणिनि के पहले भी लौकिक संस्कृत-भाषा के कई व्याकरण रचे गये थे। क्योंकि व्याकरण-शास्त्र के अध्ययन के बिना संस्कृत-भाषा में निष्णात होना असम्भव है।

पूर्वोक्त कथन से यह बात सिद्ध हो जाती है कि दो प्रकार की संस्कृत-भाषाएँ देखने में आती हैं—एक वैदिक दूसरी लौकिक। ऋक्, यजु, साम, अथर्व ये चार वेद-ब्राह्मण ग्रन्थ एवं उपनिषद् वैदिक संस्कृत भाषा में हैं। परवर्ति-काल के सूत्र-ग्रन्थ, संहिता-ग्रन्थ, इतिहास, पुराण, काव्यादि लौकिक संस्कृत में रचे गए हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में व्याकरण का बन्धन अधिक खुदह है। परन्तु वैदिक भाषा व्याकरण के नियमों से उतनी आबद्ध नहीं है। विद्वानों का कथन है कि लौकिक संस्कृत भाषा की उन्नति के साथ ही साथ वैदिक शब्दों की विभक्तियों में अधिक परिवर्तन हुए। लौकिक संस्कृत में अनेक वैदिक शब्दों के प्रयोग का सर्वथा अभाव है। विभक्तियाँ भी विशेष रूपान्तर को प्राप्त हुई हैं। शब्दों में से भी अनेक शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हैं। इस परिवर्तन से वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत में विशाल परिवर्तन हुआ। फलस्वरूप संस्कृत में विशेष पाण्डित्य प्राप्त करने पर भी वैदिक संस्कृत एक प्रकार से अरोच्य रह जाती है। अर्थात् लौकिक संस्कृत के मर्मज्ञ भी वैदिक संस्कृत के अर्थों को नहीं लगा सकते हैं। पारदर्शी शिक्षक एवं भाष्य की सहायता के बिना वैदिक शब्दों का अर्थ जानना सुलभ नहीं। साथ ही विद्वानों का यह भी कहना है कि वैदिक-संस्कृत में अपशब्दों का सम्मिश्रण बहुत रहा। संस्कृत शब्दों की संख्या भी अधिक थी, इसीलिये परवर्ति-वैयाकरणों ने व्याकरण-सम्बन्धी अनेक नियमों से भाषा को सुन्दर एवं पूर्णाङ्ग बनाने के लिये बहुत से शब्दों को कम कर दिया। उस युग में स्त्रियाँ, विद्वेषक, नौकर आदि प्राकृत भाषा ही बोलते थे। यह बात प्राकालीन कवियों के नाटकों से स्पष्ट हो जाती है। इसका सारांश यह निकला कि अशिक्षित-वर्ग संस्कृत नहीं बोलता था; या यों कहिए संस्कृत-भाषा शिक्षितों की भाषा थी। उस जमाने में साधारण जनता भिन्न भिन्न प्राकृत भाषा बोलती थी। इसी से प्राकृत में अनेक भेद दृष्टिगत होते हैं।

भारतवर्ष के अनेक स्थानों में पालि-भाषा भी प्रचलित थी, बल्कि बुद्ध और महावीर के बहुत पहले ही परिपुष्ट इस पालि-भाषा ने यहाँ के कई स्थानों में मातृभाषा का रूप धारण कर-लिया था। यह भाषा भी एक-प्रकार की प्राकृत ही है। गौतम के समय में

मा इस भाषा का प्रचार काफी रहा। उन्होंने तथा उनके शिष्यों ने मातृभाषा के रूप में प्रचलित इसी पालिभाषा में उपदेश दिया था। इस अपेक्षा से हम कह सकते हैं कि बौद्ध काल में संस्कृत भाषा का गौरव कुछ कम हो गया था। अशोक ने भी संस्कृत भाषा को छोड़ मातृभाषा में ही अपने अनुशासनों को लिपिबद्ध करने की आज्ञा दी थी, जो आज विभिन्न स्थानों में प्राप्त हो रहे हैं। भारत के भिन्न भिन्न स्थानों में प्राप्त होनेवाले इन अनुशासनों से भी स्थानभेद से प्राकृत भाषा की भिन्नता व्यक्त हो जाती है।

विद्वानों की ऐसी राय है कि शाक्य सिंह के पहले इस देश में संस्कृत भाषा का यथेष्ट प्रचार था। जनता अधिक संख्या में संस्कृत भाषा बोलती और लिखती थी। पत्र व्यवहार आदि सभी कार्य संस्कृत भाषा में ही होते थे। शाक्य सिंह के आविर्भाव के बाद भी भारत में संस्कृत भाषा का प्रचार सधथा कम नहीं हुआ, बल्कि बाद के बौद्धाचार्यों ने संस्कृत व्याकरण कौय आदि ग्रन्थों को रच कर तमूयक संस्कृत भाषा के सम्मान को रक्षा की। बौद्ध युग में भी राजकीय कामज, शिला लेखादि संस्कृत भाषा में ही लिखे जाते थे। बौद्ध अपने दर्शन प्रचार के लिये एवं अन्य दर्शनों के खण्डन के लिए अवश्य संस्कृत सीखते थे। यहाँ तक संस्कृत साहित्य के इतिहास का परिचय हुआ।

अब मैं पाठकों का ध्यान प्रकृत विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। (आज तक के उपलब्ध जैन ग्रन्थों में धीकुन्द कुन्दाचार्य के ग्रन्थ ही सर्व प्राचीन हैं। ऐतिहासिक विद्वानों का मत है कि उक्त आचार्य विक्रमीय प्रथम शताब्दी के हैं। इसके पूर्व अर्थात् ऋषभ तीर्थंकर से लेकर भद्रबाहु आदि श्रुतज्ञानियों के काल तक जैनागम मुख्यतः पाम्पग से कण्ठस्थ ही रक्षित था और पीछे भूतबलि और पुष्पदन्त ने कालक्षेत्र से नष्टावशेष उस भागम को लिपिबद्ध करने का मार्ग दिखाया—या द्विगम्भीरिय श्रुतावतारादि ग्रन्थों का कहना है। परन्तु दुर्भाग्यवश उल्लिखित पुष्पदन्त तथा भूतबलि की हृतियाँ भी मूल रूप से अभी तक उपलब्ध नहीं हुई हैं। पूर्वोक्त कुन्दकुन्दाचार्य की सभी हृतियाँ प्राकृत भाषा में हैं। इस लिए प्रथम शताब्दी के इन्हीं कुन्दकुन्दाचार्य के शिष्य धीउमास्वाति को ही जैन संस्कृत साहित्य का आदि करि मानना पड़ेगा। इनके बाद प्रमथ समतभद्र पय सिद्धसेन आदि सैकड़ों उद्भूत जैन आचार्यों ने जन्म लेकर अपने पवित्र ज्ञान के बल से संस्कृत साहित्य की यथेष्ट सेवा की। जैन साहित्य आरम्भ में केषुठ धार्मिक रूप को ही

* स्वतन्त्र कहते हैं कि द्वारकांग रूप ज्ञान प्रायः इस्वी छठी या सातवीं शताब्दी में प्राप्त था और उसके आधार से चमामवय्य देवर्द्धिगणिते उसको व्यवस्थित और सरोचित करके ग्रंथ बद्ध कर लिया था, इसलिये यह द्वारकांग ग्रंथ आज भी उपलब्ध है।

धारण किए हुए था। किन्तु पीछे उसने क्रमशः अन्यान्य विभागों में भी काफी उन्नति की। न्याय और अध्यात्मविषय में यह वाङ्मय अधिक उच्च विकास तथा क्रम को प्राप्त है। प्रथम शताब्दी के श्रीउमास्वाति, द्वाितीय शताब्दी के श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती, उसी शताब्दी के श्रीअमृतचन्द्रसूरि, ११ वीं शताब्दी के शुभचन्द्राचार्य जैसे अध्यात्मविशारद; तृतीय-चतुर्थ शताब्दी के श्रीसमन्तभद्र, लगभग इसी समय के श्रीसिद्धसेन, आठवीं शताब्दी के श्रीभट्टकलङ्क, नवमी शताब्दी के श्रीविद्यानन्द जैसे नैयायिक, आठवीं शताब्दी के श्रीजिनसेन, नवमी शताब्दी के श्रीगुणभद्राचार्य जैसे पुराण-लेखक इस भारत भूमि में बहुत कम होंगे। जैन नैयायिकों में से अनेकों ने न्याय ग्रन्थों की टीका भी रची है। श्रीसतीशचन्द्र विद्याभूषण जैसे पण्डित का कहना है कि मध्ययुग में जैन साहित्य ने बहुमूल्य काम किया है। इस काल में न्याय-दर्शन के नाम से जितने ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं वे सभी जैन और बौद्धों के परिश्रम के फल-स्वरूप हैं। आधुनिक प्रणाली को लेकर चौदहवीं शताब्दी में गणेश उपाध्याय के द्वारा प्रकाश में आए हुए 'नव्य-न्याय' नामक ब्राह्मणों के न्याय ग्रन्थ जैन और बौद्धों के मध्य-कालीन न्याय की नींव से ही निकले हुए हैं।

व्याकरण एवं कोष-रचना के विभाग में भी श्रीशंकराचार्य, पूज्यपाद, वर्द्धमान, हेमचन्द्र, धनंजय, श्रीधर आदि आचार्य अधिक प्रसिद्ध हैं। गणितशास्त्र में तो नवमी शताब्दी के श्रीमहावीराचार्य का 'गणितसार' विशेष उल्लेखनीय है। कोलम्बीय (ceylone) विश्वविद्यालय के गणिताध्यापक डेविड एज्जन्स स्मिथ (David Eugene Smith) ने लिखा है कि भारतवर्ष के सम्पूर्ण गणित साहित्य में यह ग्रन्थ अधिक पाण्डित्य पूर्ण है। इससे पाठक भली भाँति समझ सकते हैं कि जैन संस्कृत साहित्य कितना विपुल, विस्तीर्ण एवं समर्थ है। इसमें प्रत्येक विषय के यथेष्ट ग्रन्थ रचे गए हैं। जैन ग्रन्थों की विषय-प्रतिपादन-शैली आदर्श को लिये हुए है। इसी से भिन्न भिन्न विषयों में रचे गए ग्रन्थों को देख कर पाश्चात्य या पौराणिक बहुतेरे मान्य विद्वान् इसकी भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं। जैन वाङ्मय के सम्पूर्ण ग्रन्थ प्रयमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग के भेद से चार विभागों में विभक्त हैं। गणित शास्त्र में चन्द्र-प्रज्ञप्ति, सूर्य-प्रज्ञप्ति, पूर्वोक्त गणितसार आदि ग्रन्थ अपूर्व हैं। इसी प्रकार धर्मशर्माभ्युदय, पार्श्वभ्युदय, यशस्तिलक, चम्पू, अमरशतक, नेमिनिर्वाण, तिलकमंजरी, चन्द्रप्रभकाव्य, हीरसौभाग्य, हम्मीर-महाकाव्य, आदि काव्य ग्रन्थ, अष्टसहस्री, प्रमेयकमल-मार्त्तण्ड, श्लोक-वार्त्तिक, सम्मति-तर्क, न्यायविनिश्चय, न्यायकुमुद-चन्द्रोदय, स्याद्वाद-रत्नाकर, स्याद्वाद-मंजरी, खंडन-खाद्य, जैनतर्कवार्त्तिक आदि न्याय ग्रन्थ; पञ्चाध्यायो, राजवार्त्तिक, अध्यात्म-सार, अध्यात्मकल्पद्रुम आदि दर्शन एवं आध्यात्मिक ग्रन्थ, महापुराण, पाण्डवपुराण,

हरिश्चन्द्रपुराण, पद्मपुराण आदि पुराण ग्रन्थ, शाकटायनन्यास, धर्मोद्योतिन्यास, सिद्धहर्मचन्द्र, जैनेन्द्रन्यास, गणरत्नमहोदधि आदि व्याकरण ग्रन्थ सुप्रसिद्ध हैं। इस प्रकार जैन न्याय, जैन तत्त्वज्ञान आदि अन्याय विषय के गद्य-पद्यमय अनेक उत्तमोत्तम ग्रन्थ जैन संस्कृत वाङ्मय में भरे पड़े हैं इस बात को पाठक न भूलें। डा० सतीशचन्द्र त्रिपाठीभूषण, प्रो० हटल जैने पुरीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने जैन-न्याय, जैन व्याकरण आदि की यथेष्ट प्रशंसा की है। जैन साहित्य कला में भी पीछे नहीं है। मेघदूत पर पाश्चात्त्युदय, शीलदूत, नेमिदूत, इन्दुदूत, चेतोदूत आदि, माघपर देवनन्दाभ्युदय, नैषध पर शान्तिनाथ-चरित्र, इसी प्रकार भजामर और कल्याणमन्दिर स्तोत्र पर भी कई समस्यापूर्ति* कृतियाँ मौजूद हैं। दूतकाय साहित्य में भी यह पीछे नहीं है। उक्त पाश्चात्त्युदय, शीलदूत, इन्दुदूत, नेमिदूत, चेतोदूत के अतिरिक्त परनदूत, मनोदूत जैन मेघदूत रथाङ्ग (चक्रपाक) दूत, घट्टदूत, सिद्धदूत, उद्धरदूत, देवदूत आदि रचनार्य इसके लिये पर्याप्त उदाहरण हैं।† द्विसंधान काव्य के जोड़ का ग्रन्थ राघवपाण्डुरीय प्राण्य रूद्रकृत साहित्य में है अग्रस्थ, इसके सिवाय भी इस जैनवाङ्मय में सप्त संधान पद्य चतुर्विंशति संधान ये दोनों काव्य भी श्रेष्ठालङ्कार की अनुपम तथा आश्चर्यकारी कृतियाँ हैं। हेमचन्द्र का 'द्वयाध्वय' काव्य भट्टिकाव्य से न्यून नहीं है। सिद्धार्थ की 'उपमिति भयप्रपञ्च कथा' अत्युच्च श्रेणी का एक रूपक काव्य है। इसे जॉनबायरन (John Byrnes) व 'पितृप्रसन्न भोग्रेस' (Pilgrimage Progress) ग्रन्थ में तुलना की जा सकती है। हिन्दा विश्वकोश के सम्पादक श्रीनगेन्द्रनाथ घसु आदि की ऐसी अभिमति है कि कविव्यक्ति में जिनसेन का काव्य कविश्रेष्ठ कान्तिदास की कृतियों से कुछ कम नहीं है। इसी प्रकार सोमदेव का गद्य प्राण्य की काव्यशरी में कुछ न्यून नहीं है। जिन ग्रन्थों में अपना धार्मिक पक्षपात कुछ भी नहीं है ऐसे भी ग्रन्थ जैन वाङ्मय में अनेक हैं। 'प्रश्नोत्तररत्नमाला' इसी श्रेणी का ग्रन्थ है। भारतीय कथा साहित्य की उत्पत्ति पद्य रत्ना में जैनियों ने पर्याप्त परिश्रम किया है। संस्कृत साहित्य के अजितीय रत्न 'पञ्चतन्त्र' की रत्ना जैन आचार्य पूर्णभद्र की 'पञ्चाध्यायिका' नामक ग्रन्थ का द्वारा ही है। यथायत्न कथाशास्त्र द्वारा साधारण जनता में धार्मिक सिद्धान्त को प्रचार करने की सु प्रणाली जैसी जिनियों में थी ऐसी भारतीय अन्य सम्प्रदायों में नहीं थी—यों

० इस साहित्य के विवेक परिचय के लिये 'मास्कर' के इसी किरण (भाग ३ किरण २) में अन्वय प्रकाशित धोषुत वाग्वचः जो माहृय वः "जैन-वाङ्मय-कव्यसाहित्य" शीर्षक लेख देखें।

† इस किरण में अतिरिक्त जनशरी के विषये 'भारतर' भाग २, किरण २ एवं भाग ३, किरण ३ में प्रकाशित विस्तारमय चर्चाएँ एवं माहृय जो क लेख दए।

वैशाली

(ले० श्रीयुक्त दासू कामता प्रपाद जैन)

वैशाली प्राचीन भारत का सु-प्रख्यात नगर था। उसे विशाला भी कहते थे। वह एक समृद्धिशाली महानगर था। उसकी विशालता और महत्ता ही उसके नामकरण का हेतु थी। वह यथानाम नया गुण था। जैन-धर्म का उसमें खान सम्बन्ध रहा है।

वैशाली का जन्म कैसे हुआ? इस विषय में हिन्दू व बौद्ध शास्त्र एक मत नहीं हैं। 'रामायण' में कहा गया है कि राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल थे, जिनका जन्म अश्वत्थ अलम्बुषा की कोख से हुआ था। इन्हीं राजा विशाल ने विशाला या वैशाली की स्थापना की थी। 'विष्णुपुराण' में राजा विशाल के पिता का नाम तृणधन्वु लिखा है। इसके विपरीत बौद्ध शास्त्रकार बुद्धचर्य वैशाली का जन्म बनारस के राजा का त्यक्त सन्तान द्वारा हुआ बताता है। वह लिखता है कि बनारस के राजा की रनवास में एक मासपिण्ड बना गया, जिसे रानियों ने राजा के भय से गङ्गा नदी में फिरोवा दिया। उसे एक तापस ने निकाल लिया और उसमें से एक पुत्र व एक कन्या जन्मे। तापस ने उन्हें पाला और बड़े होने पर उन्हें गांववालों की सहायता से तीन सौ योजन प्रमाण वृजिदेश दिला दिया। उनके लिये उन्होंने एक सुन्दर नगर भी वहीं बसाया। उन दोनों का परस्पर विवाह हो गया और उनकी सन्तान इतनी अधिक हुई कि तीन बार उस नगर को बढ़ाना (विशालीकता) पड़ा। इसी लिये उसका नाम वैशाली प्रसिद्ध हो गया। जैन शास्त्र वैशाली के जन्म के विषय में क्या कहते हैं? यह हमें ज्ञात नहीं! किन्तु यह इन सब कथाओं से स्पष्ट है कि एक विशाल नगर होने के कारण ही इक्ष्वाकु-वंशी लिच्छवि क्षत्रियों द्वारा अस्तित्व में आकर वह विशाला या वैशाली नाम से प्रसिद्ध हुआ।

रामायण से वैशाली का अस्तित्व रामचन्द्र जी के समय में प्रमाणित होता है। 'रामायण' में उल्लेख है कि जब विश्वामित्र के साथ रामलक्ष्मण मिथिला को जा रहे थे

१ रामायण, बालकाण्ड अ० ४७।

२ चतुर्थी क्लेन्स इन बुद्धिस्ट इण्डिया, पृष्ठ १६।

३ परमत्व जोतिका बुद्धपाठ (PTS) पृष्ठ १२५—१६०।

तब गङ्गा पार कर के उत्तरीय तट पर उन्होंने वैशाली को देखा था। रामायण में उसे स्वर्ग के तुल्य आनन्द प्रद और सुन्दर 'उत्तम पुरी' लिखा है। कहते हैं कि स्वयं इन्द्र यहाँ पर एक हजार वर्ष तक रहा था। उस समय वैशाली का राजा सुमति था।*

बौद्धग्रंथों में वैशाली का सम्पर्क महात्मा गोतम बुद्ध से लिखा मिलता है। म० बुद्ध यहाँ एक से अधिक बार गये थे और उनके यहाँ अनेक शिष्य थे। म० बुद्ध का वैशाली से कितना अधिक प्रेम था यह इसी से प्रकट है कि जब वह अन्तिम बार वैशाली से विदा होने लगे तो घूम घूम कर हसरत भरी निगाह से उसे देखते थे।†

किन्तु जैनधर्म का वैशाली में घनिष्ठ सम्बन्ध था। केवल यह बात नहीं कि यहाँ के राजा लोग और अधिकांश प्रजा जैनधर्मानुयायी थे बल्कि स्वयं जैनधर्म के अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर का वैशाली से निकट सम्बन्ध था। श्वेताश्वरीय 'सूत्ररत्नाङ्ग' (१, २, ३, २२) में भगवान् के विषय में लिखा है—

"एष मे उद्गाहू अणुत्तरमणी अणुत्तरदसी अणुत्तराणणदसणधरे अग्घा नायपुत्ते भगवम् घेसालिये यियारिहये इति धेमि।"

भावार्थ—इस प्रकार पूज्य और वैशाली के प्रसिद्ध अधिवासी अर्हत् क्षात्रपुत्र (महावीर) बोले जो असाधारण ज्ञान, असाधारण व्रत और साथ साथ असाधारण ज्ञान-व्रत के धारक थे।

'उत्तराध्ययन सूत्र' (५, १७) में भी ऐसा ही उल्लेख है। 'कल्पसूत्र' (११०) में लिखा है कि 'धर्मण भगवान् महावीर—एक विदेह विदेहवृत्ता क पुत्र, विदेह के निवासी और विदेह के एक राजपुत्र थे।' (समणभगवम् महावीर कुलचन्दे विदेहे विदेहविद्यो विदेहजन्चे विदेहसमले तिसवासर) 'भगवती सूत्र' की टीका में 'वैशालि' का अर्थ म० महावीर और विशाला की महावीर की जननी लिखा है। (२, १, १३, २) इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि म० महावीर वैशाली और विदेह के निवासी थे।

किन्तु अन्यत्र जैनग्रंथों में उन्हें कुण्डग्राम में पैदा होने और यहाँ रहने को जिया है। और कुण्डग्राम को विदेह देश में बताया है। इससे ऐसा मालूम होता है कि वैशाली और कुण्डग्राम निकट अवस्थित थे। बौद्धों के कथन में मित्रान करके डा० विमलारत्न ए यहाँ लिखते हैं कि कुण्डग्राम वैशाली का शरर भाग (Suburb) था।‡ 'कल्पसूत्र'

* रामायण, अध्याय ४१ श्लोक ६।

† पत्रिय इलेन्स, पृष्ठ ४२—२६।

‡ from a comparison of the Buddhist and Jaina Scriptures it appears that Kundagrama, the birth place of Mahavira, was a suburb of Vaisali.—Ksatriya Clans in Buddhist India, Page 36

से प्रकट है कि महावीर स्वामी ने वारह चौमासे वैशाली में व्यतीत किये थे। बौद्धों के शास्त्रों से प्रकट है कि वहां जैनों की संख्या अत्यधिक थी। (विनयपिटक देखो)।

हम ऊपर बुद्ध घेष की एक कथा के अनुसार लिख चुके हैं कि वैशाली को तीन बार बढ़ाना पड़ा था जिसके कारण उसके तीन परकोटे हो गये थे। बौद्ध 'एकपण्णाजातक' से भी इस बात का समर्थन होता है कि वैशाली तीन परकोटों से वेष्टित थी जिन में तीन दरवाजे गोपुरादि-सहित थे। 'तिव्वीय दुल्ल' में लिखा है कि वैशाली के तीन भाग थे। पहले भाग में सात हजार घर थे जिनके शिखर सोने के थे- दूसरे मध्य भाग में १४ हजार घर थे और उनके शिखर चांदी के थे तथा अन्तिम भाग में ताँबे के शिखरवाले २१ हजार घर थे। इनमें क्रमशः उत्तम, मध्यम और जघन्य कुलों के लोग रहते थे। डा० हार्णले साहब इन तीन भागों को (१) वैशाली (२) कुण्डपुर (३) और वणिय ग्राम बताते हैं। कुण्डपुर के पास ही सन्निवेश कालुग और कौट्टि ग्राम था, जहाँ ज्ञातृवंशी क्षत्रियों का अधिक आवास था।* इन सब बातों को देखते हुए कुण्डग्राम और वैशाली को पास पास मानना ठीक है।

दिगम्बर जैन शास्त्रों में हमें वैशाली का ऐसा कुछ वर्णन नहीं मिलता। दिगम्बर शास्त्रों में यद्यपि उसका नाम विशाला या वैशाली और उसका राजा चेटक श्वेताम्बर और बौद्धग्रन्थों के अनुसार लिखा है; परन्तु उसको सिन्धु देश में अवस्थित लिखा है।† राजा चेटक भ० महावीर के नाना थे और उनकी नगरी विशाला मगध देश के निकट होना स्वयं दिगम्बर और बौद्धशास्त्रों के कथन से प्रकट है। 'उत्तर पुराण' में लिखा है कि राजा

* Ibid, pp. 35—48

† 'सिध्वाख्ये विषये भूभृद्द्वैशालीनगरेऽभवत् । चेटकाख्योऽतिविव्यातो विनीतः परमार्हतः ॥३॥

—उत्तरपुराण पर्व ७५ ।

'सद्युक्ते सिन्धुदेशे वै विशाला नगरी मता । चेटकाख्य' पतिस्तस्य सुभद्रा 'महिषी मता ।'

—विमलपुराण ।

'भ्रमन्सन्नेकदायात सिन्धुदेशे मनोहरे । सिन्धुवेला समुद्रासिचेवशालोचटकप्रिये(?) ॥७॥

विशालाख्या पुरी तल वर्तते शालर्मडिता । धनधान्यनिधानैश्च देवनाथस्य पूरिव ॥८॥

सामंतभवसंसेव्यश्चेटक पतितां पुरी । तस्याग्रमहिषी रम्या सुभद्रा सुखकारिणी ॥९॥

—श्रेणिकचरित ।

'सिन्धुदेशे विशालारयपत्तने चेटको नृपः । श्रीमज्जिनेन्द्रपादाब्जसेवनैकमधुव्रतः ॥४॥

आराधना-कथा-कोष ।

वेदक सेना लेकर राजगृह के बाहर उद्यान म रहा ।* इससे प्रकृत है कि दोना राज्यों की सीमायें दूर नहीं थीं । मगध सम्राट अजातशत्रु का युद्ध वैशाली के लिच्छवियों से अनेक बार हुआ था । उनसे बचने के लिये अजातशत्रु ने पाटलि ग्राम (पटना) में एक किला बनवाया था । 'सुमङ्गलात्रिलासिनी' नामक बौद्धग्रन्थ में लिखा है कि गङ्गा नदी पर का एक घाट आधा अजातशत्रु का व आधा लिच्छवियों का था । वहीं पास के एक पर्यत में रत्नों की खान थी । लिच्छवि रत्नों का ले जाया करते । अजातशत्रु का इसी कारण उनसे युद्ध हुआ ।† अत स्पष्ट है कि वैशाली के राज्य की सीमा मगधराज्य से मिली हुई थी ।

म० युद्ध एक वफा जब राजगृह से वैशाली जाने लगे तो श्रेणिक विम्बसार ने गङ्गा तक पाँच लीग फासले का रास्ता ठाक कराया था ।‡ इस उन्मुख से राजगृह से वैशाली अधिक दूर नहीं थी, यह भी स्पष्ट हो जाता है ।

तो फिर दिगम्बर जैन शास्त्रों में वैशाली को सिन्धुदेश में क्यों लिखा है । इसके दो उत्तर हो सकते हैं क्योंकि यह तो स्पष्ट ही है कि वैशाली पश्चिम सीमा के सिन्धु प्रान्त में थी ही नहीं । पहला उत्तर यह कि दिगम्बर ग्रन्थकारों ने वृजि देश को सिन्धु देश माना हो और दूसरा यह कि उनको किसी तरह का भ्रम हुआ हो । भ्रम होना इसलिये समझ है कि मध्यकाल (८ वीं से १५ वीं शताब्दी) में अरबी के पास का देश सिन्धु नदी (छोट्टी) के कारण सिन्धु देश कहलाता था और उज्जैनी अपनी विभन्न विशालता के कारण विशाला नाम से प्रसिद्ध रही थी ।§ महाकवि कालिदास ने 'मेघदूत' म उज्जैनी को विशाला लिखा है । दिगम्बर जैन ग्रन्थकारों का आशय उज्जैनी की ओर अधिक रहा है । उन्होंने अपने समय म यह प्रसिद्ध विशाला (उज्जैनी) को सिन्धु देश म पाकर बैसा लिख दिया हो तो आश्चर्य नहीं । उन्हें इस बात का भ्याग नहीं था कि उनके पासगाली विशाला से भिन्न भी एक विशाला पूर्विय भारत में है ।

एक बात यह भी है कि उनके समय में वैशाली नष्ट भ्रष्ट हो चुकी थी । चीनी यात्री ह्युनत्सांग ने बनारस से आगे ट्रोणस्तूप के दर्जन किये थे । और वहा से गंगा पार

* बद्धाचिन्तेको गत्वा ससैया मागध पुर । राजद्वारगृह बाह्योद्याने म्यानपुरस्पर ॥

—उत्तरपुराण ।

† कत्रिय बलैस इन बुद्धिस्ट इण्डिया पृष्ठ १३०—१३२ ।

‡ बुद्धिस्टिक स्टोडाज, पृष्ठ १२१ ।

§ अग्नेयी जैनगण्ट, भाग २१ पृष्ठ २५३ व स० जैन इतिहास, भाग २ खण्ड १ पृष्ठ ३४ ३५ ।

करके २५ मील चल कर वह वैशाली पहुंचा था। वहाँ से पटना २० मील थी। ह्युनरसांग को वैशाली नष्टप्राय मिली थी। वह वैशाली की बुनियाद को ६०-७० ली (२० मील) परिधि की बताता है।* इसलिये हतवैभव पूर्वीय वैशाली को यदि मध्यकालीन लोग भूल गये और उसकी प्रतिस्पर्धा में फूली फली उज्जैनी को विशाला मान बैठे तो अनुचित नहीं। इसीलिये हमने अपने “संक्षिप्त जैन इतिहास” भाग २ खंड १ पृष्ठ ३४ में यही लिखा था कि दिगम्बर जैन ग्रन्थों में भ्रम से वैशाली को सिन्धुदेश में लिखा गया है।

आधुनिक अन्वेषण-द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि वैशाली का प्राचीन स्थान वर्तमान मुजफ्फरपुर जिले का बसाढ़ ग्राम है। डा० ब्लाक साहब ने इस स्थान की खुदाई कराई थी। डा० ब्लाक को १२ वीं शताब्दी की एक पोथी में लिखा मिला था कि त्रिभुक्तन वैशाली तारा तिरहुत में थी। तदनुसार बसाढ़ में खुदाई कराने पर ठीक वैसी रचना अवशेष मिली जैसी कि चीनी यात्री ने वैशाली की लिखी थी। वहाँ से कितनी ही मुद्रायें मिलीं जिनपर ‘वैशाली’ शब्द स्पष्ट पढ़ा गया है। ब्राह्मी लिपि का एक लेख ई० पूर्व २००—३०० का इस प्रकार पढ़ा गया है “वैशाली अनुसंयानक तकरे।”- इनसे स्पष्ट है कि प्राचीन वैशाली मुजफ्फरपुर का बसाढ़ ग्राम है। किन्तु आज वैशाली का पूर्व वैभव लुप्त है—वह भारत माँ की छाती में छुपा पड़ा है। भगवान् महावीर का जन्म-स्थान भी वहाँ था। विद्वान् कहते हैं कि बसाढ़ के पास अवस्थित ‘बसुकुण्ड’ नाम का गाँव कुण्डपुर है।† क्या कोई भक्तिवत्सल जैनी उस गाँव की खुदाई कराकर भगवान् के जन्म-स्थान का ठीक पता लगाने का उद्योग करके पुण्य और यश का भागी बनेगा ?

* कर्निघम, ऐन्शियेन्ट जाग्रफो ऑव इन्डिया पृष्ठ ७१७।

† Cambridge History of India, I p 157.

जैनधर्म में योग

(जे० धीयुत प० कैलाशचन्द्र शास्त्री, स० जैन दर्शन)

योग का सम्बन्ध मोक्ष से है और भारतीय दर्शनकारों का उद्देश भी मोक्ष प्राप्ति ही है, अतः जब अन्य दर्शनकारों ने अपने दर्शनों में किसी न किसी रूप में योग को स्थान दिया तब निवृत्ति प्रधान जैन धर्म में उसे स्थान क्यों न मिलता? 'जिन' बनने के लिये तो योगाभ्यास ही आवश्यकता है, क्योंकि योगी ही 'जिन' बन सकते हैं और 'जिन' ही सच्चे योगी होते हैं। जिन और योग के इस अविच्छिन्न सम्बन्ध की वजह से ही जैन धर्म में योग के लौकिक अङ्गों को कोई स्थान न मिल सके, यही कारण है कि उसके योगनिपयक साहित्य में राजयोग के सिवा अन्य योगों का सूक्ष्म सा भी आभास नहीं मिलता।

योग शब्द का अर्थ

योग दर्शनकार* चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं, किन्तु जैनाचार्य समिति गुप्ति स्वरूप उस धमव्यापारों को योग कहते हैं, जो आत्मा का मोक्ष के साथ योग यानी सम्बन्ध करता है।

योग के अङ्ग

योग के आठ अङ्ग हैं—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।

यम और नियम

जैन धर्म निवृत्ति प्रधान है। यम और नियम भी निवृत्ति या निवृत्ति परक प्रवृत्ति में गुप्ते हुए हैं अतः जैन धर्म में यम और नियम का अत्यन्त विशद और विस्तृत वर्णन पाया जाता है। यम या संयम दो भागों में विभाजित हैं—प्राणि सयम और इन्द्रिय सयम। प्राणिसयम में प्राणियों की रक्षा का पूर्ण ध्यान रक्खा जाता है और इन्द्रिय सयम में इन्द्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। गृहस्थ और मुनि अपने अपने पद के

* योगधित्तवृत्ति निरोध १२ सो० ६० ॥

† मुख्यतः ज्ञानपात्रों ने गो सत्त्वा नि धम्मवाच्यो १ योगनिपयक ॥

अनुसार इस संयम का धारण करते हैं। गृहस्थदश में संयम का अभ्यास किया जाता है अतः वे एक देश संयमी कहाते हैं, और पूर्ण संयमी संसारविरक्त वनवासी साधु होते हैं।

पाँच व्रतों का धारण, पाँच समितियों का पालन, चार कपायों का निग्रह, तीन दण्डों का त्याग और पाँच इन्द्रियों का जीतना यह सब संयम के अङ्ग हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाँच व्रत हैं। ईर्ष्या, भाषा, एषणा, आदान-निक्षेप और उत्सर्ग ये पाँच समितियाँ हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कपाय हैं। मन, वचन और काय को दण्ड कहते हैं। पाँच इन्द्रियाँ तो प्रसिद्ध ही हैं।

आसन

समाधि के लिये मन की तरह काय को साधना भी आवश्यक है, अतः योगी को आसन लगाने का भी पूर्ण अभ्यास होना चाहिये। पर्यङ्कासन, अर्द्धपर्यङ्कासन, बज्रासन, वीरासन, सुखासन, कमलासन और कायोत्सर्ग ये ध्यान के योग्य आसन माने गये हैं। जिस आसन से योगी का मन खेदखिन्न न हो वही उपादेय है। आसन की स्थिरता के लिये शरीर का सुदृढ़ और बलिष्ठ होना भी आवश्यक है अतः आजकल के हीनसत्व प्राणियों के लिये दो ही आसन श्रेष्ठ बतलाये हैं—पर्यङ्कासन और कायोत्सर्ग।

प्राणायाम

श्वास और उच्छ्वास के साधने को प्राणायाम कहते हैं। उसके तीन भेद हैं—पूरक, कुम्भक और रेचक। तालुछिद्र के द्वारा वायु को खींच कर शरीर में भरना पूरक कहाता है। उस पूरक पवन को नाभि के मध्य में स्थिर रखना कुम्भक है और उसे धीरे धीरे बाहर निकालना रेचक कहा जाता है। यह वायुमंडल चार प्रकार का होता है—पृथ्वी-मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और अग्निमंडल। इन चारों मण्डलों को पहचान बतलाते हुए 'ज्ञानार्णव' के कर्ता ने इन्हें 'अचिःतय' और अति दुर्लभ्य* बतलाया है और लिखा है कि, प्राणायाम के अत्यन्त अभ्यास से शायद कभी किसी योगी को इन सब का संवेदन हो सकता है। इन चारों पवनों से तथा इनके प्रवेश और निस्सरण से जय, पराजय, जीवन, मरण, हानि, लाभ आदि विषयक अनेक प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। तथा वशीकरण, उच्चाटन, संमोहन आदि तांत्रिक प्रयोगों में भी इनका उपयोग होता है किन्तु—

इदमखिलं श्वसनभवं सामर्थ्यं स्थान्मुनेर्ध्रुवं तस्य ।

यो नाडिका-विशुद्धिं सम्यक् कर्तुं विजानाति ॥७६॥ ज्ञानार्णव ॥

* अचिन्त्यमतिदुर्लभं तन्मण्डलचतुष्टयम् ।

स्वसंवेद्यं प्रजायेत महाभ्यासात् कथंचन ॥ १७ पृष्ठ २६७,

यह प्राणायाम अन्य सामान्य उसी योगी को प्राप्त होती है जो नाडिका यानी धातु के संचार को शुद्ध करना जानता है अतः पूर्ण प्राणायाम के अभ्यासी को नाडिका शुद्धि भी जाननी चाहिये।

भुक्ति साधना के अलावा लौकिक साधनाओं में प्राणायाम का अधिक उपयोग देखकर प्रायः जैनाचार्य उसका निषेध कर गये हैं। ज्ञानाशाय के कर्ता ने योग का अङ्ग मानकर प्राणायाम का स्वादभूषण वर्णन किया है अतः, किन्तु आगे चलकर वे भी उसका निषेध कर गये हैं।* वे कहते हैं—'प्राणायाम से मन विचलित हो जाता है अतः समाधि की सिद्धि के लिये प्रत्याहार करना प्रशस्तनीय है'।

प्रत्याहार

इन्द्रिय और मन को अपने अपने विषयों में खींच कर अपनी इच्छा अनुसार किसी विषय में लगाने को प्रत्याहार कहते हैं। योगदर्शनकार कहते हैं कि, इस प्रत्याहार से इन्द्रिया की 'परमव्यथता' होती है। महर्षि व्यास इन्द्रियों के निषेध के अर्थान् शब्दादि विषयों के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध रोक देने को 'परमव्यथता' कहते हैं। किन्तु पातञ्जल योगदर्शन पर योगवृत्ति के रचयिता जैनाचार्य यशोविजय जी, अच्छे या तुरे शब्दादि विषयों के साथ कण आदि इन्द्रियों का सम्बन्ध होने पर भी तत्त्वज्ञान के बल से रागद्वेष के पैदा न होने को इन्द्रिया की परमव्यथता कहते हैं।

धारणा

जिसका ध्यान किया जाय उस विषय में मन को निश्चलरूप से लगा देने को धारणा कहते हैं। पूर्वोक्त पांच अङ्गों के द्वारा शरीर और इन्द्रियों को योगसिद्धि के अनुकूल बनाया जाता है। योगाभ्यास का प्रारम्भ तो धारणा से ही होता है।

ध्यान और समाधि

जैन साहित्य में योग, ध्यान और समाधि ये तीनों शब्द प्रायः समानार्थक पाये जाते हैं। योग के कहने से जैनवाङ्मय में ध्यान या समाधि का ही बोध होता है (ध्यान की

* सम्यक् समाधिसिद्धयर्थं प्रत्याहारं प्रशस्यते ।

प्राणायामो विचिन्त मनः स्थास्य न विवृतिः ॥४

षापो स चारचानुर्यमग्निमाय गसाधनम् ।

प्रायः प्रत्यह्वीर्जं स्वान्मुनेमुक्तिमपीप्सत ॥९

संविप्रस्य प्रशान्तस्य योतरागस्य योगिनः ।

यशीकृताक्षपगस्य प्राणायामो न शस्यते ॥१०१

- १ मिथ्यादृष्टि—जब तक जीव की अन्तर्दृष्टि ठीक नहीं होती—वह आत्म और अनात्म के भेद का ठोक ठोक अनुभव नहीं करता—समस्त जालों का पारगामी होने पर भी तब तक वह मिथ्यादृष्टि कहा जाता है।
- २ सासादन-सम्यग्दृष्टि—कुछ आन्तरिक कारणों से जिनकी सम्यग्दृष्टि दूषित होती है वे प्राणी सासासन-सम्यग्दृष्टि कहे जाते हैं।
- ३ सम्यग्मिथ्यादृष्टि—जिनकी दृष्टि न सच्ची कही जा सकती है और न मूठी वे जीव सम्यग्मिथ्यादृष्टि कहे जाते हैं।
- ४ सम्यग्दृष्टि—आत्म और अनात्म के भेद को जो न केवल जानते ही हैं किन्तु उसका अनुभवन और मनन भी करते हैं उन सत्यनिष्ठ सम्यग्जानी पुरुषों को सम्यग्दृष्टि कहते हैं। सम्यग्दृष्टि हुए बिना कोई भी जीव आगे के गुणस्थानों में आरोहण नहीं कर सकता। अतः इसे 'मोक्ष महल की पहली सीढ़ी' कहते हैं।
- ५ देशविरत—जो सम्यग्दृष्टि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पाँच यमों के एक देश से पालता है उसे देशविरत कहते हैं।
- ६ प्रमत्तसंयत—जो पाँचों यमों को पूर्णतया पालन करते हैं उन संसार-विरक्त दिग्भ्रम साधु को प्रमत्तसंयत मुनि कहते हैं। इस गुणस्थान में पूर्णसंयम के साथ साथ कुछ प्रमाद भी रहता है।
- ७ अप्रमत्तसंयत—जब पूर्वोक्त साधु निष्प्रमाद होकर आत्मध्यान में लीन रहता है तब उसे अप्रमत्तसंयत कहते हैं।

इस गुणस्थान से आगे दो श्रेणियाँ प्रारम्भ होती हैं एक उपशम श्रेणी और दूसरी क्षपक श्रेणी; जिस श्रेणी में मोहनीय कर्म का क्रमशः समूल नाश किया जाता है उसे क्षपक श्रेणी कहते हैं और जिस श्रेणी में मोहनीय का समूल नाश नहीं किया जाता किन्तु उसकी शक्ति को दबा दिया जाता है उसे उपशम श्रेणी कहते हैं। उपशम श्रेणी में चार गुण स्थान हैं—आठवाँ, नवाँ, दसवाँ और ग्यारहवाँ। क्षपक श्रेणी में भी चार गुणस्थान होते हैं—आठवाँ, नवाँ, दसवाँ और बारहवाँ। ये दोनों श्रेणियाँ ध्यानस्थ दश में ही होती हैं।

- ८ अपूर्वकरण—इस गुणस्थान में जीवों के परिणाम प्रतिसमय अपूर्व अपूर्व होते हैं।
- ९ अनिवृत्तिकरण—इस गुणस्थान में जीवों के भाव पहिले से भी अधिक उन्नत और पवित्र होते हैं।

- १० सूक्ष्मसापराय—जिस गुणस्थान में मोहनीय कर्म के २८ भेदा में से केवल सूक्ष्म लोभ की सत्ता श्रेय रह जाती है उसे सूक्ष्मसापराय कहते हैं ।
- ११ उपशातरुपाय—इस गुणस्थान में मोहनीय कर्म की शक्ति बिन्दुल उपगन्त कर दी जाती है । इस गुणस्थान में पहुँच कर जीव का पतन अनिवाच्य है—क्याकि मोहनीय कर्म की दबी हुई शक्तियाँ पुन जागरित हो जाती हैं, इसी से उपशम श्रेणी मोक्ष का मार्ग नहीं मानी गई है ।
- १२ क्षीणमोह—इसमें मोहनीय का समूह नाश हो जाता है । क्षणिक श्रेणी पर आरोहण करने वाले महात्मा दसवें गुणस्थान से बारहवें में पहुँच जाते हैं अतः पतन का मुख्य द्वार ग्यारहवाँ गुणस्थान उनमें नहीं होता ।
- १३ सयोगकेवली—क्षीणरुपाय मुनि ज्ञानाररण्य, वशनावरण और अन्तराय इन तीनों घातिया कर्मों का नाश करके इस गुणस्थान में पहुँचता है । इस गुणस्थान में पूणज्ञान—जिसे जैन ग्राह्य में केवलज्ञान कहते हैं—प्राप्त हो जाता है । अतः यह 'सर्वज्ञ' 'सर्वदर्शी' जीवमुक्त' 'अहन्' 'केवली' आदि नामों से पुकारा जाता है । और कर्मबन्ध के दो मुख्य कारणों में मोह और योग में से केवल योग रह जाता है अतः सयोगकेवली कहा जाता है ।
- १४ अयोगकेवली—जब जीवमुक्त केवली का योग भी नष्ट हो जाता है तब यह अयोगकेवली कहलाता है । इस गुणस्थान को प्राप्त करने के कुछ ही क्षण बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ।

सूक्ष्म में गुणस्थानों की यह आत्म कथा है । विशेष जानने के लिये 'गोम्भटसार' आदि ग्रन्थों का आलोचन करना चाहिये ।

उक्त चारों ध्यानों में से आर्तध्यान छठवें गुणस्थान तक हो सकता है । सौद्रभ्यान पाँचवें तक होता है । धर्मध्यान सातवें तक होता है । उसके बाद केवल शुकुध्यान ही होता है । आठवें से ग्यारहवें तक पृथक्चरितक, बारहवें में एकत्वयितक, १३ वें में सूक्ष्मत्रिय तथा चौदहवें में समुच्छिन्नत्रिय नामक शुकुध्यान होते हैं ।

ध्येय

यद्यपि ध्यान का स्वरूप बतलाते समय ध्येय का सामान्य उल्लेख किया जा चुका है । फिर भी उसके सम्बन्ध में कुछ अन्य बात जानने योग्य हैं । ध्येय चार प्रकार है—नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव । 'अहं' आदि मन्त्र नाम ध्येय कहे जाते हैं । जैन तीर्थकारों की

मूर्तियाँ स्थापनाध्येय में सम्मिलित हैं। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु यह पंच परमेष्ठी द्रव्यध्येय हैं। इनके गुण भावध्येय कहे जाते हैं। यह सब परावलम्बी ध्यान के ध्येय हैं। स्वावलम्बी ध्यान में केवल स्वात्मा का ही ध्यान किया जाता है। किन्तु समाधि में तो किसी भी ध्येय की आवश्यकता नहीं है, उसमें तो 'तर्ककार्यं समासाद्य न किञ्चिदपि चिन्तयेत्'। पर प्रारम्भ में इतनी एकाग्रता और मनोनिरोध का हो सकना कठिन है, अतः—

स्वात्मानं भावयेत् पूर्वमैकार्ग्यस्य च सिद्धये ।

'प्रारम्भ में एकाग्रता की सिद्धि के लिये स्वात्मा का ध्यान करना चाहिये'। यदि समाधि में समस्त कर्मजन्य विकारों से भिन्न चिदानन्दमय ज्ञानस्वरूप स्वात्मा का अनुभव न हो सके तो उसे ध्यान नहीं कहा जा सकता। जिस समय योगी आत्मध्यान में एकतान हो जाता है उस समय बाहिरी वस्तुओं का रंज-मात्र भी प्रतिभास नहीं होता, जैनों की दृष्टि से यही दशा नैरात्मदर्शन^४ या अद्वैतदर्शन^५ के नाम से पुकारी जाती है।

फल

योग के बल से योगी को ज्ञान, श्री, आयु, नीरोगता, धैर्य आदि अनेक सद्गुणों की प्राप्ति होती। ध्यान में तल्लीन साधु को देखकर क्रूर जीव शान्त हो जाते। ध्यानी पुरुष आकर्षण, वशीकरण, स्तम्भन, मोहन, निर्विषीकरण, उच्चाटन, निग्रह, अनुग्रह आदि अनेक लौकिक कार्यों को कर सकता है। सारांश यह कि, ध्यान के बल से सब कुछ प्राप्त हो सकता है—लौकिक भी और लोकोत्तर भी। किन्तु जैनधर्म में लौकिक फल की प्राप्ति के लिये योग की साधना करना निन्द्य समझा जाता है। पुराने समय में यदि किसी योगी की कोई ऋद्धि प्राप्त हो जाती और वह उसका उपयोग कर लेता तो वह योगी अपने पद से च्युत कर दिया जाता था—जैनपुराणों में इसके अनेक दृष्टान्त मिलते हैं। अतः मोक्षप्राप्ति के उद्देश से योग-साधना करना ही श्रेयस्कर है।

उपसंहार

जैन-योग-विद्या का यह संक्षिप्त परिचय है। विशेष-जिज्ञासुओं को 'ज्ञानार्णव' योग-वशिका, योगसूत्र की उपाध्याय यशोविजय-कृत व्याख्या तथा योगदर्शन (हेमचन्द्र) आदि योगविषयक जैन-साहित्य का अवलोकन करना चाहिये।

४ अन्यात्मभावो नैरात्म्यं स्वात्मसत्तात्मकम् स. ॥ (?)

स्वात्मदर्शनमेवात. सग्यक् नैरात्म्यदर्शनम् ॥१०६॥

† आत्मानमन्यसंपृक्तं पश्यन् द्वैतं प्रपश्यति ।

पश्यन् विभक्तमन्येभ्य पश्यत्यात्मानमद्भयम् ॥१०७॥ 'तत्त्वानुशासन'

वि० सं० १५३ की जैनमूर्ति

(ले०—धीपुत बानु धाण्डाल, जो जैन M R A S)

***

भास्कर भाग ३ किरण १ म दिल्ली के धर्मपुरा दिगम्बर जैन मन्दिर का वि० सं० १५३ की एक जैनमूर्ति का चित्र प्रकाशित हुआ था। इस चित्र का पूर्ण परिचय सम्पादक जो ने प्रकट नहीं किया है। इस प्रतिमा को स्वयं देख कर और इसकी जाँच पड़ताल कर इसका पूरा परिचय फिर कभी में प्रकट करूँगा। इस समय पाठकों के समक्ष इस मूर्ति के शिलालेख के समय पर ही अपना सत्तित विचार प्रकट करता हूँ।

लेखों में यह एक धारणा प्रचलित है कि जिन प्रस्तर मूर्तियाँ म केह सब् या लेख नहीं होता हैं उन्हें वे चतुर्थकालीन या भगवान् महावीर से पूर्वकाल की घोषित करते रहते हैं। इसी प्रकार कितनी ही अन्य मूर्तियों में, जिनमें सम्बत् सख्या के कोई अंक या तो शिलालेखक की असाधधानी से छुट जाते हैं या कहीं लोगों की अद्रुदृष्टि के कारण केवल अन्त क दो अंक अंकित कर दिये जाते हैं, लोग उहाँ दो या तीन सख्याक प्रमाण समय के यथाथ स्रोकार कर लेते हैं। पाठकों ने धृद्ध पुर्यों को प्राय यह कहते सुना होगा कि “सम्बत् ५६ में अमुक घटना हुई थी”—यहा १८५६ या १९५६ क प्रथम दो सख्याक को छोड, बाद के दो सख्याकों का व्यवहार किया।

लेखरहित मूर्तियों क निर्माण काल को निर्धारित करने के साधन आज कल बहुत कुछ सरल हो गये हैं, पर तो भी यह कार्य विशेषज्ञ का है। इस विषय का विवेचन में किमी अन्य लेख में करूँगा।

इस दिल्लीवाली मूर्ति के नीचे के लेख की लिपि यह है—

स. १५३ माघ शु १० चद्रे

अर्थात् “स १५३ माघ शु १० चद्रे।”

यदि इस सम्बत् को ठोक मान लिया जाय तो यह मूर्ति वि० की द्वितीय शताब्दी की उहरती है और चित्र के नोट म भी यही प्रकट किया गया है, पर इस लेख पर विचार करने से यह मूर्ति वि० की सोलहवीं शताब्दी की प्रमाणित होती है।

वर्तमान समय में भारतवर्ष में नागरी आदि जितनी लिपियां प्रचलित हैं उन सब की जननी ब्राह्मी लिपि है और ब्राह्मी लिपि का अस्तित्व यहाँ मृग्यपूर्व पञ्चम शताब्दी से लेकर लगभग खृष्टीय चतुर्थ शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक मिलता है।

ब्राह्मी लिपि के परवर्ती काल में अर्थात् गुप्तों के शासन-समय में मृग्य चतुर्थ और पञ्चम शताब्दी में उत्तर भारत में 'गुप्त' लिपि प्रचलित थी; इन्हीं से नवीं शताब्दी तक की लिपि का नाम 'कुटिल' लिपि था और यह गुप्त लिपि का परिवर्तित रूप ही था। इसी 'कुटिल' लिपि से खृष्टीय दशवीं शताब्दी में हमारी नागरी लिपि का जन्म हुआ था और वर्तमान नागरी लिपि का रूप बारहवीं शताब्दी से मिलता जुलता है; पर मृग्य चौदहवीं शताब्दी से तो अब तक प्रायः ज्यों का त्यों चला आ रहा है।

यही अवस्था अंकों की है। हमारे अंक भी ब्राह्मी के अंकों से उत्पन्न हुए हैं; किन्तु इनके लिखने की प्रणाली दो प्रकार की उपलब्ध होती है। एक तो जैसी वर्तमान समय में प्रचलित है। दूसरी प्रणाली जो प्राचीन शिलालेखों में पायी जाती है, वह यह है कि १ से ९ तक के तो नव अंक हैं। फिर भिन्न भिन्न दहाई, सैकड़ा और हजार के भिन्न भिन्न चिह्न हैं। जैसे १५३ लिखने के लिये पहिले १०० का चिह्न, फिर ५० का चिह्न और फिर ३ का अंक लिखना पड़ता था।

यदि इस मूर्त्ति को वि० की द्वितीय शताब्दी की मान लेते हैं तो इस मूर्त्ति के लेख का रूप उस समय की (ब्राह्मी) लिपि में इस प्रकार होना चाहिये—

१५३ ≡ ५ ५ ५ ० ३

इससे पाठक भले प्रकार समझ सकते हैं कि यह मूर्त्ति वि० सं० १५३ की किसी प्रकार नहीं हो सकती। अस्तु यह मानना होगा कि इसका एक अंक शिला-लेखक की असावधानी से छुट गया है।

यदि इस संख्या का प्रथम अंक छुट जाना मान लेते हैं तो यह मूर्त्ति सं० १५३ की ठहरती है और गणना के अनुसार वि० सं० ११५३ के माघ शुक्ल दशमी के दिन सोमवार की उपलब्धि भी होती है। पर वि० सं० ११५३ के लगभग की नागरी लिपि में इस लेख को लिखा जाय तो उसका रूप इस प्रकार होगा—

सं १५३ माघ शुक्ल दशमी

अस्तु यह मूर्ति सं० ११५३ की भी नहीं हो सकती। यदि इसके द्वितीय अक्षर का अभाव माना जाय तो इसका समय इन नव सम्बतों में से ही कोई होना चाहिये। अर्थात् १०५३, ११५३, १२५३, १३५३, १४५३, १५५३, १६५३, १७५३ और १८५३। इन सम्बतों में माघशुद्ध दशमी के दिन सोमवार केवल वि० सं० ११५३, १३५३ और १५५३ में पड़ता है। इनमें ११५३ पर ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है। अगशिष्ट दो समयों में द्वितीय सं० १५५३ पर पीछे विचार करूँगा, अब रहा सम्बत् १३५३।

सम्बत् १३५३ का यह लेख इसलिये नहीं हो सकता कि इसमें 'चद्रे' के 'च' का रूप इस समय से पीछे का है और 'ए' की मात्रा 'ॐ' भी व्यञ्जन के ऊपर 'ॐ' होकर पड़ी मात्रा के रूप में अर्थात् 'यजन को बायीं ओर और यदि व्यञ्जन के ऊपर भी हो तो 'ॐ', 'ॐ', 'ॐ' इस प्रकार उस समय के शिलालेखों में देवी जाती है किन्तु इस लेख में 'ए' की मात्रा इन दाना प्रकारों से भिन्न और आज कल जैसी प्रचलित है, वैसी है।

यदि इसके तृतीय अक्षर का अभाव माना जाय तो यह मूर्ति इन दस सम्बतों में से किसी समय की होनी चाहिये अर्थात् १२०३, १२१३, १२२३, १२३३, १२४३, १२५३, १२६३, १२७३, १२८३, और १२९३। इनमें माघ शुद्ध दशमी के दिन सोमवार केवल वि० सं० १५५३ और १५७३ में पड़ता है। अतः इन दो सम्बतों में से यह मूर्ति किसी एक सम्बत् की हो सकती है।

यदि इसके अन्त का अक्षर छुट जाना मान लिया जाय तो यह मूर्ति १२३०, १२३१, १२३२, १२३३, १२३४, १२३५, १२३६, १२३७, १२३८, और १२३९ इन सम्बतों में से होनी चाहिये। किन्तु इन दस सम्बतों में से माघ शुद्ध दशमी सोमवार केवल सम्बत् १५३२ में पड़ता है इसलिये इस सम्बत् की भी यह प्रतिमा हो सकती है।

उपर्युक्त विवेचन से यह प्रतिमा सम्बत् १५३२, १५५३ और १५७३ अर्थात् विक्रम की सोलहवीं शताब्दी की प्रमाणित होती है। यदि इस प्रतिमा को भले प्रकार देखकर इसकी परोक्षा की जाय तो इनमें से किसी एक ही समय को निश्चित करने में कठिनाई न होगी। तो भी यदि गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाय तो इसके अन्त के अक्षर छुट जाने का सम्भावना अधिक प्रतीत होती है। अस्तु यह प्रतिमा वि० सं० १५३२ की ही मान्य होती है। तदनुसार इसकी अंशजिता १६ जनवरी सोमवार सन् १५७५ होती है।

ओतप्रोत और विचित्र संमिश्रण किया गया है यह हमारे कथन के आदर्श दृष्टांत और ज्वलंत-प्रमाण-स्वरूप कहा जा सकता है। इन काव्यों के अध्ययन में रचयिताओं की अपूर्व कुशलता और आदर्श सफलता का भलीभांति परिचय मिल जाता है।

सफलता की पराकाष्ठा

जो कवि मूल पदों के भावों के साथ अपने भावों का जितना अधिक सुन्दर संमिश्रण कर सकता है और ऐसे कार्य में सहज प्राप्त होनेवाली क्लिष्टता और नीरसता से अपने काव्य को बचा सकता है वह कवि उतनी ही अधिक मात्रा में सफल कहलाने का गौरव प्राप्त कर सकता है। जिस पादपूर्ति-काव्य को पढ़ने समय काव्यमर्मज भी (पादपूर्ति का भान भूलकर) मौलिक उत्कृष्ट काव्य का रसास्वादन करने लगे, वहां निर्माता की सफलता की पराकाष्ठा हो जाती है। पार्श्वभ्युदय आदि इसी के उज्ज्वल उदाहरण हैं। बल्कि कई काव्यों में तो मूल ग्रन्थ से भी पादपूर्ति उत्कृष्ट, सरस और मनोहर हुई है।

प्राचीनता और विकास

अद्यावधि इस प्रकार के जितने भी काव्य उपलब्ध हुए हैं, 'पार्श्वभ्युदय' उन सब में प्राचीन है अतः ऐसे काव्यों के रचे जाने का आरंभ काल ८ वीं शताब्दी कहा जा सकता है। पर उसके बाद लगभग १५ वीं शताब्दी के पहले का कोई काव्य उपलब्ध नहीं है। १५ वीं, १६ वीं और १७ वीं शताब्दी के काव्यों की संख्या उत्तरोत्तर वृद्धि पाकर १८ वीं शताब्दी में इसका पूरा विकास हुआ ज्ञात होता है। २० वीं शताब्दी में तो पादपूर्तिमय काव्य, केवल गुरु-स्तुति-रूप ही रचे गये हैं। और वे भी भक्तामर और कल्याणमंदिर स्तोत्रद्वय-मात्र के ही समस्यापूर्ति-रूप हैं। इन सब में अधिकांश काव्य श्वेताम्बर विद्वानों के ही रचित हैं।

प्रस्तुत लेख में सहायक ग्रन्थ

इसी पत्र में प्रकाशित दूत काव्य-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण लेख पढ़ने के अनन्तर पादपूर्ति-काव्यों के सम्बन्ध में भी कुछ खोज-शोध कर के लिखने का विचार उद्भूत हुआ और तभी से एतद्विषयक ग्रंथों की खोज प्रारंभ की। प्रस्तुत लेख उसी शोध का तुच्छ परिणाम है। इसके लिखने में प्रो० हीरालाल रसिक लाल कापड़िये के सम्पादित (१) भक्तामर कल्याणमंदिर (२-३) काव्य-संग्रह भा० १-२, (४) जैनधर्मवर स्तोत्र और नाथूराम जी प्रेमी-की विद्वद्रत्नमाला, यशोविजय ग्रन्थमाला में प्रकाशित जैनस्तोत्र-संग्रह भाग २ और जैन स्तोत्र सन्दोह आदि ग्रंथों की सहायता ली गई है। एतदर्थ उनके सम्पादक महोदयों का आभार मानता हूँ। मैं कोई विद्वान् नहीं हूँ अतः संभव है, कई त्रुटियाँ रह गई हों, उनके लिये मैं निरुपाय हूँ। मैंने यह लेख साहित्यप्रेम से आकृष्ट होकर ही लिखा है।

मेघदूत की पादपूर्ति के काव्य

सुप्रसिद्ध कवि कालिदास कृत मेघदूत काव्य का प्रख्याति चारों दिशाओं में व्याप्त हुई उसी के अनुकरण स्वरूप जो पचासों दूत काव्य भिन्न भिन्न अनेकों कवियों ने निर्माण किये उनके विषय में इसी पत्र को (भाग २) द्वितीय किरण में एक लेख प्रकाशित हो चुका है और उक्त लेख में इस काव्य के पादपूर्ति काव्यों का भी परिचय था चुका है पर मेरे इस लेख का विषय वही होने से कुछ विशेष सातव्य के साथ पादपूर्ति काव्यों का सक्ति परिचय रचना काल के क्रमानुसार गोचे दिया जाता है—

१ (पार्श्वभ्युदय काव्य—

पादपूर्ति काव्यों में यह सर्व प्रथम काव्य है। मेघदूत के सारे श्लोका की पादपूर्तिमय यह काव्य रचा गया है यह इसकी विशेषता या विशिष्टता है। कवि ने '१४ मन्दाक्रान्ता वृक्षा में इसे पृण किया है' और प्रत्येक श्लोक में मेघदूत के एक या दो चरण चेषित कर शृंगार रस के काव्य को हिरण्य रस के अथवा योनिगत कर अपनी विद्वत्ता का परिचय दिया है। मेघदूत की कथा और पार्श्वचरित्र में बहुत अंतर है अतः अन्य कथा के भावों और शब्दों से उसे भिन्न कथानक में परिणत और भिन्न भावमय बना देना कठिन कार्य है यह काव्य समझा से लिखा नहीं है। इस प्रकार की रचनाओं में महज विद्वता और नीरसता आ जाती है, पर यह इन दोनों में बच गया है। यह उत्तमता अन्य काव्यों में क्वचित् ही मिलेगी। कवि ने रचना शैली की बुजालता में ऐसा कमाल कर दिया है कि इसे पढ़ते समय पादपूर्ति काव्य का भान न होकर स्वतंत्र उत्तमोत्तम काव्य का रसास्वादन होता है।

(कवि परिचय—

इसका निमाता जिनमेनाचार्य हैं जिनका समय ८ वीं शताब्दी माना जाता है। आप के रचित ग्रंथों और जीवन चरित्र के लिये 'विद्वत्कमाला' ग्रंथ देखना चाहिये।)

२ (शीतदूत—

इसमें सुप्रसिद्ध जैनाचार्य स्वल्पिमित्र की कवि चरित्र वर्णित है, मेघदूत के अन्तिम चरण को पादपूर्तिरूप यह काव्य १३१ श्लोका में रचा गया है।

कवि परिचय—

शुद्ध शैल्यमय के रत्नाकर सुरि की परंपरा में जयतिलकसुरि के शिष्य चारित्रसुन्दरगणि ने स. १४८४ (७?) खम्भात में इस काव्य की रचना की

है। कर्त्ता के अन्य ग्रन्थ १ कुमारपाल-चरित्र, (१० सर्ग २०३२ श्लोकों में शुभचंद्रगणि की अभ्यर्थना से) २ महिपाल-चरित्र, ३ आचारोपदेश ग्रन्थ उपलब्ध हैं। आप के विद्या-गुह पाठक जयमूर्ति थे।

३ नेमिदूत—

नेमिनाथ स्वामी के चरित्रसम्बन्धी यह काव्य भी मैवडून को चतुर्य पाद-पूतिमय १२६ श्लोकों में रचा गया है। रचना उत्तम है।

कवि-परिचय—

सांगण के पुत्ररत्न विक्रम* कवि ने इसे बनाया है। यद्यपि कवि ने ग्रन्थ में रचना-काल नहीं दिया है पर इस काव्य की सं० १६०२ की लिखित जीर्ण प्रति बालुचर के गहू बावू के यहां विद्यमान है। अतः इससे पूर्व रचित तो सिद्ध है ही। विद्वद्रत्नमाला पृ० ४६ में श्रीप्रमोदी ने इन्हें दि० विद्वान् सूचित किया है पर हमारी सम्मति में आप श्वेताम्बर विद्वान् ही थे। इस काव्य की अनेक प्रतियाँ श्वे० भांडारों में हैं और श्वे० विद्वान् की इस पर टीका भी उपलब्ध है।

टीकाकार—

नेमिदूत पर खरतरगच्छीय सुप्रसिद्ध विद्वान् गुणविनयोपाध्याय ने सं० १६४४ में बीकानेर में टीका बनाई है, जिसकी २५ पत्र की प्रति बीकानेर में श्री वैद्यरत्न महो० रामलाल जी यति के संग्रह में विद्यमान है।

४ चंद्रदूत—

इस काव्य का और रचयिता का विशेष वृत्तांत हम इसी पत्र को पिड़ली किरण में दे चुके हैं अतः यहां नहीं दिया जाता।

५ मेघदूत-समस्यालेख—

इस काव्य का विशेष परिचय विज्ञप्ति-त्रिवेणी में है। यह भी मेघदूत के चतुर्य चरण की समस्या पृथिरूप है। कर्त्ता ने औरंगाबाद से गच्छपति विजय-प्रभसूरि जी की सेवा में दीवबंदर (तक के मार्ग के भौगोलिक वृत्तांत के साथ) को १३० श्लोकों में यह विज्ञप्ति-पत्र भेजा था।

* बीकानेर स्टेट लायब्रेरी और हेमचंद्रसूरि पुस्तकालय की प्रतियों में अंतिम शब्द 'विक्रमास्त्र' के बदले 'काँकणास्त्र' है।

† देखें युग-प्रधान श्रीजिनचंद्रसूरि पृष्ठ २००।

कवि परिचय—

इस काव्य के रचयिता महोपाध्याय मेघविजयजी हैं और इस काव्य का स० १७२७ में रचा था। आपने अथात्म, ज्योतिष व्याकरण, न्याय, काव्य के अनेक उत्तमोत्तम ग्रंथों की रचना की है। छेप-चूड़ि के भय से उन छतिया की सूची नहा दी जा सकती। जिज्ञालु पाठकों को 'भक्तामर, कल्याणमंदिर, नमिऊण स्तोत्र' ग्रंथ की प्रस्तावना और जैन "साहित्यनों सञ्चित इतिहास" नामक ग्रंथ देखना चाहिये।

६ चेतोदूत—

चित्त को दूत बनाकर कवि ने अपने गुरुवर्य को विज्ञप्ति पत्र के रूप में इसे रचा है। इसमें स्थान, गुरुनाम और कर्ता का नाम नहीं है अतः सदैव सब कोइ इसका व्यवहार कर सकें इसी आशय से रचा गया श्राव होता है। रचना बड़ी मधुर, प्रासादिक और उत्तम प्रकार की है।

७ हसपादाकृत (?) उल्लेख—विद्वद्भक्तमाला पृ० ४६

माघकाव्य की समस्यापूर्ति

जैनतर काव्यों में महाकवि माघ का माघ (शिशुपाल बध) काव्य भी सुप्रसिद्ध काव्यों में से है। इस काव्य की महिमा सर्वात्म कायरूप से इस प्रकार मिलती है —

“नेपथे पद्माललित्य, भारवर्यगौरवम्।

उपमा कालिदासस्य, माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥”

“नरसर्गगते माघे नयशब्दो न विद्यते।”

अर्थात्—नेपथ का पद लालित्य, किरातार्जुनीय का अर्थ गौरव कालिदास के काव्य के उपमाअलंकार, सारे काव्यों से बढ़कर है। पर माघ में यह तीनों गुण विद्यमान होने के साथ यह विशेषता और भी अधिक है कि इसके ६ सग पद लेने पर सम्प्रत में पठनीय नय शब्द और अशेष नहीं रह जाते, इस काव्य का भी समस्यापूर्तिमय एक जैनकाव्य उपलब्ध है जिसका परिचय इस प्रकार है —

(१) देवानन्दाम्युदधा—

कवि ने माघ काव्य के प्रत्येक श्लोक का अंतिम चरण्य लेकर तीन पाद रख नये बनाकर बड़ी सूबो और सुन्दर रीति से सघटित कर सात सर्गों में विजयदेश

* हमें इस काव्य के अस्तित्व में सदेह है। प्रेमी को से इसके विषय में एतदाद्य भी की, पर उन्होंने अयशशाभाव लिख कर बौरु संतापपद उत्तर नहीं दिया।

† क्षगमग २॥ सग मशोविजय ग्रंथमाना द्वारा प्रकथित है।

सुरि के भिन्न भिन्न समय का इतिहास (ऐतिहासिक रूप से) इस काव्य में सुसंकलित किया है।

कवि-परिचय—

मेघदूत-समस्या, शान्तिनाथ-चरित्रादि के कर्ता मेघविजयजी ने ही सं० १७२७ सादही में अंकार से अङ्कित यह काव्य सम्पूरा किया है।

नैपथकाव्य की समस्यापूर्ति

मेघदूत की भांति श्रीहर्ष कवि-रुत नैपथकाव्य भी प्रधान काव्यों में से एक है। इस काव्य के पादपूर्तिमय एक काव्य ही उपलब्ध हुआ है जिसका परिचय इस प्रकार है—

१ शान्तिनाथ-चरित्र—

पार्श्वभ्युदय की भांति यह काव्य भी विशिष्ट गुण-सम्पन्न है। नैपथ काव्य के प्रथम सर्ग के सम्पूर्ण श्लोकों (केवल २८ वें श्लोक के चतुर्थपाद के अतिरिक्त), को इसकाव्य के प्रथम चरण में नैपथ के प्रथम चरण को, द्वितीय को द्वितीय, तृतीय को तृतीय और नैपथ के चतुर्थ चरण को (इस काव्य के) चतुर्थपाद में नियोजित कर प्रथम सर्ग को पूर्ण समाविष्ट कर दिया है। यह विशेषता पार्श्वभ्युदय में भी नहीं है। इतना ही क्यों, इस काव्य में कहीं कहीं नैपथीय काव्य के एक ही चरण को भिन्न भिन्न अर्थों की अपेक्षा से दो दो, तीन तीन बार भी पूरित या नियोजित किया है।

कवि-परिचय—

इस विशिष्ट-काव्य को भी सुप्रसिद्ध महोपाध्याय मेघ विजय जी ने ६ सर्गों में अपने शिष्य मेघविजय के कथन से निर्माण किया है। पं० हरमोविंद दास जी ने संशोधित कर जैन विविध-साहित्य-शास्त्रमाला (७):द्वारा सन् १९१८ में इसे प्रकाशित कर दिया है।

जैनस्तोत्रों की पादपूर्ति

जैनस्तोत्र-भाण्डागार में भक्तामर और कल्याणमंदिर नामक दो स्तोत्र सब से अधिक प्रख्यात हैं, इनका दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदाय बड़े आदर की दृष्टि से अध्ययन करते हैं। ये स्तोत्र बड़े प्रभावशाली और मनोहर हैं।

भक्तामर—

पादपूर्ति-साहित्य में भक्तामर के समस्यापूर्ति काव्यों की संख्या सब से अधिक है

और इसपर जितनी अधिक टीकायें* उपलब्ध हैं शायद किसी भी जैन स्तोत्र पर नहीं हैं, यह इस काव्य की प्रख्याति और लोकप्रियता का ज्वलन्त प्रमाण है। कई टीकायें तो बड़ी विग्रह हैं जिनमें प्रत्येक श्लोक के प्रति अलग अलग मन्त्राक्षर और कथायें† लिखी गई हैं। भक्तामर पादपूर्ति मय सारे काव्यों का समय निर्णित नहीं है अतः यहाँ उनकी सूची रचनाकाल के क्रम से न देकर तीर्थंकरों के नामानुक्रम से दी जाती है।

१ (शुभम-भक्तामर—

अष्टलक्ष्मी-प्रणेतार सुप्रसिद्ध खरतरगञ्जोय महोपाध्याय समयसुन्दरजी† ने भक्तामर क चतुर्थपाद की समस्यापूर्ति में शुभभद्रेश्वर प्रभु की स्तुति स्वरूप रचा है। श्लोक संख्या ४५, अप्रकाशित है।)

२ (शान्तिभक्तामर—

इसे कीर्तिविमल के शिष्य लक्ष्मी विमल ने चतुर्थपाद पूर्तिमय ४५ श्लोकों में शान्तिनाथ जी की स्तुति गभित कर रचा है। भक्तामर पादपूर्ति काव्य सप्रह भाग २ म गुजराती भाषान्तर-सहित प्रकाशित हो चुका है।)

३ (नेमिभक्तामर—

सद्यर्ध‡ के शिष्य धर्मसिंह के शिष्य रत्नसिंह सुरिजी ने ४५ श्लोकों में नेमि राजिमती की स्तुतिमय निमाण किया है। इसका अपरनाम प्राणप्रिय काव्य है और इसी नाम से श्रीनाथूराम जी प्रेमी के हिन्दी भाषान्तर सहित जैनग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय से प्रकाशित है।)

(क्रमशः)

* कतिपय टीकाकारों के नाम ये हैं — १ गुणाकरसूरि (१४२६) २ रामचन्द्रसूरि (१४७२) ३ अमरप्रभासूरि, ४ गुणाकर (१५२४ चैत गङ्गीय), ५ कनककुण्डल (१६५२), ६ सायुकीर्ति, ७ सिद्धिचन्द्र, ८ रघुचन्द्र, ९ हृषीकेशसूरि, १० मधुविजय, ११ गुणसुन्दर, १२ संदिल गङ्गी शांतिसूरि, १३ पद्मविजय, १४ मेरुसुन्दर (बाला०), १५ विनयकलश (खर० १६७२ वै० सु ५) १६ समयसुन्दर (१६८७)। दि० टीकाकार १ रघुचन्द्र सूरि (१६६७ शाके), २ प्रभाचन्द्र ३ शुभचन्द्र ४ ब्रह्म रायमल (१६६७), ५ देवसुन्दर, ६ मेधावी, ७ अमरचन्द्र, ८ जयचन्द्र राय, ९ बालचन्द्र मयमल (न० ४ से ६ तक का उपलेख “दिगाग्र जैनग्रन्थ कृता और उनके ग्रन्थ” में ११ विश्वभूषण (हरालाल कृत केन्द्राग)।

† इस स्तोत्र की सचिद, मन्त्राक्षर, कथामय प्रति यहाँ श्री पू० बजी के सप्रह में भी है।

‡ प्रकाशित काव्य की प्रशस्ति में श्रीसिद्धसंघ द्वारा है पर ही० बापटिये ने जो प्रशस्ति दी है उसमें सद्यर्ध नाम स्पष्ट है शुद्ध पाठ का निश्चय आवश्यक है।

कतिपय दक्षिणात्य जैनराजवंश की कैफियत

(ले० श्रीयुत पं० के० भुजवली शास्त्री)

अजिल राजवंश की कैफियत

(प्रमाणत)

(३)

तिस्मिन् अजिल जिस समय गंगनाडु में शासन कर रहे थे उस समय एक दूसरे राष्ट्र ने उक्त नगर पर चढ़ाई की जिसके परिणामस्वरूप वहाँ तुमुल युद्ध हुआ। अन्त में तिस्मिन् अजिल अपनी कमजोरी को ताड़ कर शत्रुओं की अधीनता स्वीकार नहीं करने की इच्छा से अपने भाई लक्ष्मणप्प, कुलदेव सोमनाथ एवं वीरभद्र तथा सभी परिवार-वर्ग के लेकर वहाँ से चलकर पश्चिमघाटी की उपत्यका (तलहट्टी) में बस गये। क्रमशः वहाँ के आस-पास के जंगलों को कटवा एवं वहाँ महल, वाटिका, खेत आदि सभी राजोचित साधनों को सम्पन्न कर उस स्थान को भी अपनी पूर्व राजधानी गंगवाडि के नाम से ही इन्होंने प्रसिद्ध कर दिया। बल्कि आजकल यह स्थान दंगवाडि के नाम से मशहूर है। पीछे इन्होंने अपने कुलदेवता के लिये यहाँ के कल्लुगुडु स्थान में एक भव्य मन्दिर भी बनवा दिया। कुछ समय के उपरान्त बड़े भाई तिस्मिन् अजिल ने अपने छोटे भाई लक्ष्मणप्प से कहा कि इस घाटी की तलहट्टी में रहने के लिये हम सबों को पर्याप्त स्थान नहीं है, इसलिये अन्त्यर्ष कहीं अलग अलग रहना ही श्रेयस्कर होगा। इस निश्चयानुसार लक्ष्मणप्प वेळतंगडि में और बड़े भाई तिस्मिन् अजिल वेणूरु में महल आदि बनवा कर रहने लगे। बल्कि पीछे से दोनों भाई ही उक्त स्थानों के अधिकारी भी बन गये। बाद इन दोनों भाइयों में से बड़े भाई ने तो अपने नाम के आगे वंशसूचक ज्यों का त्यों अजिल कायम रखवा किन्तु छोटे भाई ने अपने नाम लक्ष्मणप्प के आगे वासस्थान का परिचायक बंग जोड़ दिया। थोड़े दिनों के बाद तिस्मिन् अजिल का देहावसान हो गया। अब इस राजवंश में केवल दो स्त्रियाँ रह गयी थीं। क्योंकि उन्हें और कोई सन्तान थी ही नहीं। इनमें से एक विधवा और दूसरी कुमारी। ये दोनों सगी बहनें थीं। तिस्मिन् अजिल का शत्रुवर्ग इनके मरणोपरान्त इनकी सभी सम्पत्तियों को लूट-खसोट कर उक्त दोनों बहनों को निस्सहाय बनाकर इन्हें तंग करने लगा। ऐसी दशा में इन दोनों ने विजयनगर-साम्राज्य के शासक की शरण में पहुँच कर वंशपरिचय-पूर्वक अपनी दयनीय दशा का कच्चा चिट्ठा कह सुनाया। तत्कालीन विजयनगराधीश ने इनकी

दुरवस्था पर तरस खा इहें आधासन एवं समयमान दे कर अपने यश रख लिया। बलि उक्त शासक ने पोछे इन बहना के कुल और गोत्र आदि का ठीक ठीक पता लगा कर उस स्वभाव सुन्दरी कुमारी से विवाह भी कर लिया। इस नर मित्राहिता स्त्री के गभ से विजयनगर साम्राज्य शासक को तिममण्णराय और कामिराय नाम के दो पुत्र रख उत्पन्न हुए। इन दोनों लड़का के रक्षण, भरण एवं शिक्षण बड़े सतकता के साथ हुए। इन तिममण्णराय बड़ा और कामिराय छोटा था। इन दोनों भाइयों के बालिग हो जाने पर इनकी विधवा मौसी ने राजा से निवेदन किया कि हमलोगा ने शत्रुओं से अत्यन्त अपमानित होकर आपकी शरण ली थी। साम्राज्य से ही आप जैसे माननीय सद्दय शासक की छत्रच्छाया में रहकर हमलोगा को इस समुन्नताख्या को प्राप्त करने की सुविधा मिलायी है। अब हम इन दोनों बच्चों को साथ लेकर अपनी जन्मभूमि का दर्शन करने की हार्दिक उत्कण्ठा हो रही है। आशा है कि आप हमारे यह विनोत प्रार्थना स्वीकृत करेगे। राजा ने यह प्रार्थना सहर्ष कबूल कर ली। अपने इन दोनों लड़कों को उस मिथ्या मौसी के साथ उनकी जन्मभूमि को भेज कर मगल्लू प्रांत के कुछ हिस्से बड़े लड़के तिममण्णराय और कुछ हिस्से छोटे लड़के कामिराय को देकर इहें अपने प्रांत विभाग के शासक बना दिया। बल्कि अधिक वात्सल्यभाजन होने की वजह से छोटे लड़के कामिराय को बड़े की अपेक्षा दुगुना हिस्सा दिया। अर्थात् जागेर से वार्षिक आय बड़े की बारह हजार रुपये की थी और छोटे की चौबोस हजार रुपये की।

इसके बाद बड़े लड़के तिममण्णराय अपनी ओर से वेणू में और छोटे कामिराय नगर में राजधानी बनाकर वहा सुखपूर्वक रहने लगे। तिममण्ण अजिल के मरने के बाद वार पाटिया तक अनिल और बग दोनों वना म पुत्र ही उत्तराधिकारी होते गये। किन्तु सोमवश से सम्बन्ध विच्छेद होकर जब से जिनियों से सम्बन्ध होने लगा तब से प्रान्तीय नियमानुसार चिर प्रचलित बहना का उत्तराधिकारी होना ही जारी हो गया। यह क्रम बीस पाटिया तक प्रचलित रहा। × × × × × यह तो हुई बड़े तिममण्ण अनिल की वधा, किन्तु इनके छोटे भाई लक्ष्मण्य जो वेळतगडि में मडल बनाकर रहते थे निस्स तानाख्या में ही मरे। इनकी विधवाएली में निरालसित अश उल्लेखनीय एवं विचरणाए है—

“मल्लिदिगिर्भवाधिचक्रोद्भयम्” दक्षिणामधुररत्नामणिम्” “परमकाश्चिश्चशाम्बु-
धिचि ररम्” “परमकाश्चपगोत्रनारजविनकरम्” “दोरपुरनरवरमातुलम्” “चामुण्डराय
कुनिलरुम्” “तोळरकुलस्यापनाचायम्”।

चौट राजवंश की कैफियत

(४)

शालिवाहन शक १०८२ (ई० सन् ११६०) में सोमवंशोत्पन्न तिरुमल राय चौट राजपदारूह होकर सोमनाथ (जंकर) की उपासना एवं अर्चना में सदा निरत रहने लगे। किम्बदन्ती है कि एक समय महल के उत्तर तरफ एक खंडहर को खुदवाते समय इन्हीं सोमनाथ की वृषा से उन्हें अपार निधि मिली। उल्लाळ, सोमेश्वर, तलपाडि, अम्मेगळ वाळेपुणे, कैरगळ इन्हीं स्थानों का शासन-सूत्र इनके हाथ में रहा। जब शक ११०१ (ई० सन् ११७६) में उल्लिखित स्थानों का शासन इनके भांजे चेंनराय चौट के हाथ में आया तब एक समय इनके भांजे वरदय्य अपने जातिबन्धु सुराल तोळहार के यहाँ गये थे। वहाँ से लौटती बार पुत्तिये प्रान्तान्तर्गत कवरगुडे स्थान में एक कायेर वृक्ष के नीचे यह विश्राम कर रहे थे कि इसी के बीच में उस पेड़ से गिरे हुए एक फल के रस का यह आस्वादन करने लगे किन्तु उस कायेर नामक कटु वृक्ष के फल का आस्वादन अत्यन्त सुमधुर अनुभूत होने से इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और पीछे बड़ी चाह से वहाँ की जमीन खुदवायी। इन्हें भी उस खुदाई में फलतः प्रचुर निधि मिली। दाढ़ इसी स्थान को शुभद समझ कर वहाँ एक महल बना आप वहाँ के आरुपास के कई स्थानों को स्वाधीन कर वहाँ रहने लगे। बल्कि उल्लाळ राजधानी से इनके मामा चेंनराय चौट भी इसी भांजे के नवनिर्मित महल में आकर इनके साथ रह कर वहाँ से शासन करने लगे। पीछे इसी वरदय्य ने शक ११४१ (ई० सन् १२१६) में देवराय चौट के नाम से राज्याभिषिक्त हो शासन की बागडोर अपने हाथ में ली। फिर शक ११६७ (ई० सन् १२४२) में इनके भांजा तिरुमलराय राजगद्दी के उत्तराधिकारी हुए। इनकी ध्वजा वृषभाङ्कित थी। इसी तिरुमल राय ने पुत्तिये में सोमनाथ मन्दिर का निर्माण कराया था। शक १२०५ (ई० सन् १२८३) में इनकी भांजी अम्बक देवी राजसिंहासन पर बैठी। इन्हीं देवी जी का लड़का भोजराय चौट शक १२२८ (ई० सन् १३१६) में सिंहासनारूढ़ हुआ। उल्लिखित चौटवंशीय शासक सोम (चन्द्र) वंशी क्षत्रिय थे और इनके कुलदेव भी उपर्युक्त सोमनाथ ही थे। भोजराय चौट की भांजी पदुमल देवी शक १२७२ (ई० सन् १३५०) में, इनका पुत्र चन्नराय चौट शक १३०४ (ई० सन् १३८२) में, इनकी भांजी चेंनमदेवी (चौट) शक १३२५ (ई० सन् १४०३) में, इनका लड़का भोजराज चौट शक १३६० (ई० सन् १४३८) में, इनका भांजा तिरुमलराय चौट शक १३६० (ई० सन् १४६८) में, इनकी भांजी तिरुमलदेवी (चौट) शक १४३६ (ई० सन् १५१४) में और इनकी पुत्री अम्बकदेवी (चौट) शक १४५६ (ई० सन् १५३७)

में उत्तरोत्तर शासन करती रहीं। इन्होंने अबकदेवी के शासनकाल में कार्कळ के भैरवस ओढेयर के साथ इन देवी जो का युद्ध हुआ और इस युद्ध में यह मारी गयीं। बाद शक १४८३ (ई० सन् १५६१) में इनका पुत्र चिकराय चौट, शक १५०७ (ई० सन् १५८५) में इनकी माजी चेलमम देवी (चौट) और शक १५२५ (ई० सन् १६०३) में इनका (चेलमम देवी का) पुत्र भोजराय चौट उत्तरोत्तर शासक होते गये। इस भोजराय चौट के समय में मूडबिदुरे में राजभवा निर्मित हुआ। पश्चात् इनकी भाँती चन्नममदेवी (चौट) शक १५६६ (ई० सन् १६४४) में, इनका लडका चिकराय चौट शक १६०१ (ई० सन् १६७९) में इनकी सहोदरी (बहन) पदुमल देवी (चौट) शक १६३७ (ई० सन् १७१५) में तथा इनकी छोटी बहन अबक देवी शक १६४८ (ई० सन् १७२६) में क्रम-क्रम-से राजसिंहासनाधिकारिणी होती गयीं। बाद इनका पुत्र चन्द्रशेखर राय शक १६७१ (ई० सन् १७५९) में राजसिंहासक हुआ।

(सुवासिनि सग्रुट ४, सचिके ३, ६, ७)

नोट— "सुवासिनि" नामक कानड भासिक पत्रिका के भिन्न भिन्न अंकों में प्रकाशित चार कैफियतों या विशेष घतियों का भावानुवाद "भास्वर" के विज पाठकों के समक्ष रख दिया गया है। इतिहास को प्रामाणिक बनाने के लिये स्थूल से स्थूल बातों का अवेषण करनेवाले पतिहासिक विद्वानों को मैं आशा करता हूँ कि इन कैफियतों से भी कुछ सात्विक बातें उपलब्ध हो जायेंगी। इनके संग्राहक श्रीयुत परशुराम जो हैं। इन कैफियतों का लक्ष्य यह अनुवाद नहीं होने पर भी उल्लेखनीय कोई बात नहीं छूटी है। इनके कई स्थानों पर मोट देने की गुंथायश अवश्य थी, किन्तु लेख का कलेवर निकाल होने की शंका से नहीं दिया जा सका।

क० बी० शा श्री

कातंत्र व्याकरण के निर्माता कौन है ?

(ले० श्रीयुत पं० मिलापचन्द्र कटारिया)

इस ग्रन्थ में संस्कृत-व्याकरण का विषय ऐसे ढंग से गुंफित किया गया है जो न अधिक विस्तृत और न अधिक संक्षिप्त ही कहा जा सकता है। साथ ही क्लिष्ट भी नहीं है। व्याकरण की मध्यमरूप से शिक्षा पाने के लिये यह ग्रन्थ बहुत ही उच्चकोटि का है। वर्तमान में इसका विशेष प्रचार नहीं है। संभव है पहिले किसी समय इसका अच्छा प्रचार रहा हो। यह बात तो हमारी बाल्यावस्था में भी थी कि हमारे इधर इसका संधिपाठ अपभ्रंशरूप से विद्यार्थियों को फंठस्य कराया जाता था। और जिसको "सीधा" के नाम से बोला करते थे। इस ग्रन्थ को 'कातंत्र' के अलावा 'कौमार' और 'कालापक' के नाम से भी कहते हैं। इसके कर्ता कोई 'शर्ववर्मा' हैं। किन्तु वे जेन थे या जैनेतर यह अभी विवादग्रस्त है। महाकवि सोमदेव भट्ट-रचित 'कथासरित्सागर' में इस ग्रन्थ की उत्पत्ति की कथा मिलती है। उससे इसका निर्माता अजैन सिद्ध होता है। वह कथा उसके प्रथम लंका पद्य तरंग श्लोक १०७ वें से लेकर सातवीं तरंग के श्लोक ११ वें तक है। उसका सारांश पाठकों की जानकारी के लिये यहां लिख दिया जाता है—

"एक समय राजा सातवाहन वसंत के उत्सव में रानियों के साथ जलक्रीड़ा कर रहा था। उस बीच में एक रानी ने संस्कृत में राजा को कहा "हे नाथ मोदकैस्ताडय"। सुनकर राजा ने वहाँ लड्डू मंगवाये। तब वह रानी हंसकर बोली-हे राजन् यहां जल क्रीड़ा में मोदकों का क्या काम ? मैंने तो आप से यह कहा था कि "हमें जल से मत ताड़ना करो" आप 'मा' शब्द और 'उदक' शब्द की संधि भी नहीं जानते हैं और मौके को भी नहीं समझते हैं। उस समय राजा की और रानियों ने हसी की। इससे राजा बड़ा लज्जित हुआ। वह जलक्रीड़ा छोड़ अपमान से खेदित हुआ थाका राजमहल में चला गया। वहां वह मौन पकड़ के चिन्तातुर सा रहने लगा। शर्ववर्मा और गुणाढ्य इन दो मंत्रियों ने राजा से बातें करना चाहा पर राजा बोला नहीं। तब शर्ववर्मा ने राजा का मौनभंग कराने के अभिप्राय से एक चौंका देनेवाली बात कही कि मुझे रात्रि को एक स्वप्न हुआ है कि जिसका फल यह है कि सरस्वती आप के मुख में प्रवेश कर गई है। यह सुन कर राजा बोल उठा कि तुम बताओ मनुष्य प्रयत्न करे तो कितने दिनों में पण्डित हो सकता है ? मुझे पाण्डित्य के बिना यह राज्यलक्ष्मी अच्छी नहीं मालूम होती। उत्तर में गुणाढ्य ने कहा—व्याकरण का ज्ञान मनुष्य को बारह वर्ष में होता है परन्तु

आपको मैं छ् वष में ही सिखा दूंगा। बीच ही में बात काटकर इर्ष्या से शर्षवर्मा ने कहा सुखी पुरुष इतना श्रम कैसे कर सकता है ? हे राजन् ! मैं आपको छ् ही मास में व्याकरण सिखा सकता हूँ। यह सुन कर गुणाट्य क्रोधित हो बोला जो तुम छ् मास में राजा को व्याकरण सिखा दो तो मैं ससृष्ट प्राच्य और अपने देश को बोलो ये तीनों भाषायें जिन्हें कि मनुष्य बोलते हैं बोलना छाड़ दूंगा। तब शर्षवर्मा ने कहा जो मैं छ् महीने में इन्हें व्याकरण न पढ़ा दूँ तो बारह वर्ष तक तुम्हारी खड़ाऊँ अपने सिरपर रखूँ। इस तरह दोनों प्रतिज्ञा करके अपने घरको चले गये। शर्षवर्मा को अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह होना दुस्तर दिखने लगा और पश्चात्ताप सहित अपना वृत्तांत अपनी स्त्री को कहा। तब वह बोली—हे स्वामिन् पेसे सकट में सियाय “स्वामिकुमार” की आराधना के और केह पार नहीं लगा सकता। स्त्री की बात को ठीक समझ कर शर्षवर्मा प्रभात ही स्वामि कुमार के पास जा, वहा निराहार मौन धारण कर और अपने शरीर को न गिन कर पेसा तप किया, कि जिससे प्रसन्न हो कर भगवान् स्वामिकुमार ने उनका मनोरथ पूण किया। साक्षात् स्वामिकुमार ने उन्हें दर्शन दिये और उनके मुख में सरस्वती का प्रवेश हुआ। बाद में भगवान् स्वामिकुमार इहाँ मुर्ता में “मिद्धो वषसमाप्त्य” यद् सूत्र थोले। जिसे सुन कर शर्षवर्मा ने चपलता से इसके आगे का सूत्र बोज दिया। तब स्वामिकुमार ने कहा—यदि तुम बीच में न चोलने तो यद् शास्त्र पाणिनीय शास्त्र में भी बढ कर होता। अब जोग होन क कारण इसका “कातत्र” नाम होगा और कलापी मेरे वाहन के नाम में इसका अपर नाम “कालापरु” भी होगा।”

इस कथा में शर्षवर्मा को स्वामिकुमार कहिये कार्तिकेय नाम के अजैन देव के उपासक ही नहीं बतलाया गया है बल्कि प्रथ का उद्गम कार्तिकेय ही से हुआ बतलाया गया है। और इसी अभिप्राय को लेकर प्रथके “कालापरु” व “कौमार” नामों की सृष्टि हुई बतलाई गई है। इसमें यह प्रथ साकतौर पर एक अजैन की वृत्ति सिद्ध होता है। साथ ही इस प्रथ का प्राचीनत्व भी सिद्ध होता है। क्योंकि कथा में इसे सातवाहन राजा को सिखाने के प्रथ बनाया गया बतलाया गया है। सातवाहन सभ्यत में ही गालि वाहन राजा हैं जिनका शक संवत् आन १८५७ चल रहा है। इस प्रथ पर कई समृद्ध टीकाय सुनी जाती हैं। श्वेतांबर टीका का उल्लेख ‘भास्कर’ की पिङ्गली किरण में भी हुआ है। लेख में भी इसे अजैन प्रथ प्रष्ट किया गया है। इतनी टीकाभा व होते भी इसके कर्त्ता के विषय में पेसा विवाद रहना एक आश्चर्य की बात है। अभी तक यह प्रथ ‘भाष्येन’ मुनि रचित ‘रूपमाठा’ नाम की टीका सहित छपा है। और इसीलिये ‘कातत्र-रूपमाला’ इस नाम में प्रचार में आ रहा है। इस टीका के दखन से पता

लगता है कि भावसेन मुनि दिगंबर धर्म के माननेवाले थे । और उन्होंने अपने नाम के साथ “ त्रैविद्यदेव ” और “ चादिपर्वतवज्री ” ये दो विशेषण भी लिखे हैं । ये मुनि अधिक प्राचीन मालूम नहीं होते हैं । क्योंकि इन्होंने रूपमाला टीका की प्रशस्ति में एक श्लोक दिया है वह सोमदेव कृत “ नीतिवाक्यामृत ” की प्रशस्ति-गत पद्य की नकल है ।

तद्यथा—

क्षीणेऽनुग्रहकारिता समजने सौजन्यमात्माधिके,
सम्मानं नुतभावसेनमुनिपे त्रैविद्यदेवे मयि ।
सिद्धान्तोऽयमथापि यः स्वधिप्रणागर्बोद्धतः केवलम्,
संस्पर्द्धेत तदीयगर्वकुहरे वज्रायते मह्यः ॥

“ रूपमाला-प्रशस्ति ”

अल्पेऽनुग्रहधोः समे सुजनता मान्ये महानादरः,
सिद्धान्तोऽयमुदात्त-चित्त-चरिते श्रीसोमदेवे मयि ।
यः स्पर्द्धेत तथापि दर्पदृढता प्रौढिप्रगाढा प्रह-
स्तस्याखर्वितगर्वपर्वतपविर्मद्वाकृतान्तायते ॥

“ नीतिवाक्यामृत-प्रशस्ति ”

इन समान पद्यों से यह अनुमान किया जा सकता है कि भावसेन सोमदेव के बाद हुए हैं । ऐसा मालूम होता है कि भावसेन ने कातंत्र को एक जैन कृति समझ कर ही उस पर टीका बनाई है । यह बात रूपमाला के निम्न पद्यों से साबित होती है—

वर्द्धमानकुमारेणार्हता पूजयेन वज्रिणा ।
कौमारे ऋषभेणापि कुमाराणां हितैषिणा ॥
मुष्टिन्याकरणं नाम्ना कातन्त्रं वा कुमारकं ।
कालापकं प्रकाशात्मब्रह्मणामभिधायकं ॥
प्रकाशितं शीघ्रबोधसंपदे श्रेयसां पदं ।
समासानां प्रकरणं भावसेन इहाभ्यधात् ॥

(पृष्ठ ६५)

चतुःपष्टिः कलाः स्त्रीणां ताश्चतुः-सप्ततिर्नृणांम् ।
आपकः प्रापकस्तासां श्रीमानृषभतीर्थकृत् ॥
तेन ब्राह्म्यै कुमार्यै च कथितं पाठहेतवे ।
कालापकं तत्कौमारं नाम्ना शब्दानुशासनम् ॥
यद् वदन्त्यधियः केचित् शिखिनः स्कंदवाहिनः ।
पुच्छान्निर्गतसूत्रं स्यात्कालापकमतः परम् ॥

तन्न युक्तं यत् केकी षक्तिं प्लुनस्वरानुगम् ।
 त्रिमोत्रं च शिखीं ब्रूयादिति प्रामाणिकोक्तिः ॥
 न चात्र मातृकात्राये स्वरेषु प्लुतसमूहः ।
 तस्मात् श्रीमृषभादिष्टमित्येव प्रतिपद्यताम् ॥

“ पृष्ठ ११२ ”

यहां हम यह भी बतला देते हैं कि कातत्र रूपमाला की अथ तक दो आवृत्तियां निकल चुकी हैं। प्रथम आवृत्ति का प्रकाशन आज से लगभग चारोंस बरस पहिले सेठ हीराचन्द्र जी नेमोचन्द्र जी के द्वारा हुआ है। उसमें ये श्लोक कतह नहीं हैं। दूसरी आवृत्ति ६ वर्ष पहिले ‘जैनसाहित्य-प्रसारक कार्यालय’ की तरफ से प्रकाशित हुई है, उसी में ये सब श्लोक हैं। और जहां ये दिये गये हैं वहां कुछ अप्रकरण से मातृम होते हैं। इस प्रकार के श्लोक मंगलाचरण के बाद में या प्रथम के अंत में दिये जाते तो प्रकरण संगत लगते। यह भी मातृम होता है कि कातत्र की उत्पत्ति की ऊपर ही हुई कथा से भी भावमें अपरिचित नहीं थे, क्योंकि इन श्लोकों में उसी कथा का विरोध किया गया है। और कातत्र क कौमार और कालापक नामों का अथ जैन मान्यता में घटाया गया है। इससे यह ध्वनित होता है कि भारसेन के षक्त भी इसके कत्ता के विषय में मतभेद था। कोई उसे जैन मानते थे और कोई अजेन। भारसेन का इसे जैप्रथ घोषित करना चाहे ठोक ही हो तथापि इसे अन्तिम निर्णय नहीं समझ लेना चाहिये। हमारी समझ से अभी इस दिशा में और भी खोज होने की आम्भकता है। शर्मन्मा गृहस्थ विद्वान् थे या साधु? इसका पता लगाना चाहिये। पला नाम भी बहुत कर के गृहस्थावस्था का ही उपयुक्त हो सकता है। मुनि अवस्था का तो कुछ अस्पष्ट सा दीखता है। अगर वं मुनि ही थे तो उनकी गुरु परंपरा क्या है? उन्होंने और भी क्या कोई जैन प्रथ बनाये हैं? जब कि वे इतने प्राचीन हैं तो पिड़ले शास्त्रकारों ने उनका या उनके कातत्र का या अन्य प्रथ का कहीं उल्लेख भी किया है या नहीं? इत्यादि बातों का अपेयण होना जरूरी है। आशा है इतिहासज्ञ जैन विद्वान् इसपर प्रकाश डालेंगे।

नोट—कातत्र के अवतरण विषयक एक लेख भास्कर के १ म भाग की ३ री किरण में सम्पादकीय स्तम्भ में निकल चुका है। हों इसके रचयिता के बारे में इस लेख में कुछ प्रकाश दाला गया है, इसी लिये लेखक के आग्रह से इस किरण में इसे प्रकाशित कर दिया गया है। मेरा अनुरोध है कि लेखक के अन्तिम कथनानुसार इसके रचयिता के बारे में इतिहास वेत्ता कुछ विशेष प्रकाश देंगे।

समालोचना

युगप्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरि—लेखक, अगरचन्द नाहटा, भँवर लाल नाहटा । प्रकाशक—शंकरदान शुभैराज, नाहटा नं० ५१६ आरमीनियन स्ट्रीट कलकत्ता, पुस्तक की पृष्ठ-संख्या परिशिष्ट मिला कर ३७० है । वक्तव्य, प्रस्तावना आदि की पृष्ठ सं० ८२ अलग । मूल्य १) मात्र ।

इस ऐतिहासिक ग्रन्थ के आधार श्रीजिनचन्द्र जी सूरि हैं । आप १७ वीं शताब्दी के प्रभाव-शाली श्रीश्वेताम्बर जैनाचार्यों में अन्यतम हैं । आप के सदुपदेश से प्रभावित होकर तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर ने अपने साम्राज्य में हिंसा को बहुत कुल्लु बन्द कर दिया था । इसमें सन्देह नहीं कि उक्त सूरि जी ने अपनी आदर्श तपस्या एवं त्यागवृत्ति से अकबर बादशाह को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था और उनकी सहायता से जैन धर्म की पर्याप्त प्रभावना की थी । अकबर ही तक नहीं बल्कि उसका उत्तराधिकारी जहाँगीर भी सूरि जी में विशेष आस्था रखता था । यह निर्विवाद इतिहास-प्रसिद्ध बात है कि अकबर के शासनकाल में हीरविजयपुरि आदि कतिपय श्वेताम्बर जैनाचार्यों ने अपने पाण्डित्य तथा सिद्धिबल से बादशाह के दरबार में जैन-धर्म की धारु जमा दी थी । श्वेताम्बर जैनाचार्यों ने मध्यकाल में अनेक ग्रन्थरत्नों की रचना कर संस्कृत वाङ्मय की काफी सेवा की है ।

अस्तु इसके रचयिता पुरातत्त्व-प्रेमी श्रीयुत अगरचन्द नाहटा तथा आप के भतीजे भँवर लाल नाहटा हैं । यह उपयोगी पुस्तक प्राचोन ग्रन्थ, पट्टावली, शिलालेख आदि ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर लिखी गयी है । इसको आमूलाग्र पढ़ने से तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक परिस्थिति के साथ साथ जिनचन्द्र जी सूरि का अनुकरणीय जीवनचरित्र भी अवगत हो जाता है । प्रस्तुत पुस्तक में कई उपयोगी शाही परवाने, विहार-पत्र आदि परिशिष्ट भी सम्मिलित कर दिये गये हैं । प्रारम्भ में सुप्रसिद्ध विद्वान् मोहन लाल दलीचन्द देशाई B. A. LL. B. की एक गवेषणापूर्ण ४१ पृष्ठ की प्रस्तावना पुस्तक की उपयोगिता बढ़ा रही है । प्रस्तावना गुजराती में है । इसका हिन्दीरूप परमावश्यक था । इस प्रस्तावना के द्वारा पुस्तक के ऊपर अच्छा प्रकाश डाला गया है । लेखक “युगप्रधानपदप्राप्ति” “अकबर-प्रतिबोध” आदि विषयों पर स्वगच्छीय प्रमाणों के सिवा परगच्छीय एवं जैनैतर ऐतिहासिकों का प्रमाण भी उद्धृत करने की चेष्टा करते, तो पुस्तक की उपादेयता और बढ़ जाती । यों तो प्रायः प्रत्येक जगह पर टिप्पणी-द्वारा प्रचुर प्रमाण उद्धृत कर विषय को व्यक्त कर दिया गया है—हाँ प्रमाणों में शिलालेखादि की अपेक्षा ग्रन्थों के प्रमाण ही अधिक मात्ता में रख दिये गये हैं ।

छापे की भूल या प्रांतीयता टोप कहिये, निम्न लिखित शब्दों के अशुद्ध रूप से तरह तरह करते हैं। आशा है कि नाइट जी अप्रिम संस्करण में इन्हें सुधारने का कष्ट उठावेंगे। यों तो नोट के उद्धृत प्रमाणों में भी बहुत सी अशुद्धियाँ रह गई हैं। किन्तु मैं यहाँ कोष्टक में शुद्ध रूप के साथ नमूने के तौर पर कुछ ही शब्द देता हूँ —

सैका (शताब्दी) शृष्ट (शृष्ट) सूचि (सूची) फूट नोट (फुटनोट) कइ (कई) भ्रमणाए (भ्रम) कनिष्ट (कनिष्ठ) विद्वता (विद्वत्ता) आवश्यकीय (आवश्यक) उपरोक्त (उपयुक्त) काष्ट फलक (काष्ठफलक) अप्पकाय (अप्काय) सम्मान (सम्मान) सहाय्य (साहाय्य) रमण (रमरण) आशक्त (आसक्त) हुदप (हुदप) कर्वाव्यनिष्ट (कर्वाव्यनिष्ठ) मानुश्री (मानुश्री)

इसमें सन्देह नहीं कि ऐतिहासिक एवं धार्मिक दोनों दृष्टियों से पुस्तक उपयोगी है। लेखकों ने सबलन में पर्याप्त प्रयास किया है एवं सफल भी हुए हैं। इतिहास प्रेमियों को इसे मंगा कर अवश्य पढ़ना चाहिये।

फे० भुजवली शास्त्री

द्रव्य सप्रह—सपादक प० भुवनेन्द्र ' विश्व '। प्रकाशक जिनवाणी प्रचारक षायालय, कलकत्ता।

कीमत पाँच आने, पृष्ठ सं० ६०। कागज व छपाई सुन्दर एवं भङ्गीली है। सुगंध पृष्ठ पर छद्मों के सुन्दर कार्पनिक चित्र हैं।

५ चाट आदर भी हैं। चाटों में परिश्रम तो किया है, किन्तु शीघ्रता या अन्य किसी कारण से पहिले ही उपयोग के चाट में परोक्ष प्रमाण भूत मतिज्ञान के कुमति और सुमति, ध्रुत पान के कुध्रुत और सुध्रुत, विकल प्रत्यक्ष प्रमाण अवधिज्ञान के कु अवधि और सु अवधि भेद लिख गये हैं, जो भारी भूल है। कुमति, कुध्रुत और कु अवधि ये प्रमाणा भास हैं, प्रमाण नहीं। इसलिये प्रमाण से पृथक् ही लिखना चाहिये था। द्रव्य के चाट में भी पहिले द्वीन्द्रिय आदि का सामान्य भेद—विकलेन्द्रिय लिख कर द्वीन्द्रियादि विशेष भेद पीछे यतलाना उचित था, जो विशेष लिख कर फिर सामान्य में समावेश (विपरीत ही) कर दिया है।

गाथाओं की उत्पत्तिकाल में बड़े अक्षरों की अपेक्षा छोटे होने चाहिये। गाथा २ के अवयवों में (रिप्ससोड्डगई) का अथ स्वभाव से ऊर्ध्वलोक में गमन करनेवाला की अपेक्षा ऊर्ध्व दिशा लिखना सगत था। पृष्ठ ५ की टिप्पणी में—मति, ध्रुत को देशप्रत्यक्ष लिखा है। जो “आये परो चम्” या “अवधिज्ञान मनपथय दे ई देश प्रत्यक्ष” से एक दम विरुद्ध ही है। पृष्ठ १३ में (टिप्पणी में) “ एक, दो और तीन यथायोग्य समय में स्वस्थान प्राप्त कर लेता है ” को “ एक, दो या तीन समय में यथायोग्य स्वस्थान प्राप्त कर लेता है ” लिखना चाहिये। कारण स्पष्ट है।

गाथा १६ में स्वस्थान का अर्थ आकाश प्रूप को गलती होगी। पर गाथा ५० में (तत्तिथिरिद)

का अर्थ सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ऊपर के (तत्सुदृढद्वं) तप, श्रुत और व्रतवान् के प्रकरण से भिन्न हो गया है ।

गाथा २१ का अन्वय “ जो दृढ-परिवट-रुवो परिणामादो लक्खो सो ववहारो कालो हवेइ, यवदण-लक्खो परमट्टो ” अनुचित है । काल (सामान्य) के लक्षण को व्यवहार काल में मिला दिया है । मेरे खयाल से “ जो दृढ-परिवट-रुवो सो कालो हवेइ, परिणामादो लक्खो ववहारो, यवदण-लक्खो परमट्टो ” ऐसा अन्वय ठीक होगा । इससे सामान्य का लक्षण हो जाने पर विशेष भद व उनके लक्षण कहना उचित प्रतीत होता है

गाथा ३६ के अर्थ में “ तप के द्वारा कर्म छूटने को अविपाक भाव निर्जरा है और ज्ञानावरणादि कर्मों का छूट जाना द्रव्य-निर्जरा है ” लिखा है । इन दोनों लक्षणों में क्या अन्तर है ? “अविपाक” विशेषण का अर्थ तो तप के द्वारा हो गया । सामान्य में क्या भाव और द्रव्य निर्जरा एक ही वस्तु हैं ?

पृष्ठ ४१ की १४ वीं पंक्ति में “ मन, वचन, काय ध्याता हैं ” तो अब आत्मा की जूरत ही नहीं रह जाती है ।

गाथा ३४ में (द्वासव-रोहणे अणो हेज) को (द्वासव-रोहणे हेज अणो) करने से उद्देश्य-विधेय भाव ठीक होगा । यही त्रुटि गाथा १८ के अन्वय में भी है । इस तरह पर्याप्त भूलें हैं । अन्त में भावार्थ कठिन शब्दों का अर्थ आदि प्रकरण छात्रों के लिए नोटबुक या सच्चे मित्र की तरह उपयोगी हैं । किन्तु १० वें पृष्ठ में अवधि और मन-पर्यय ज्ञान के लक्षणों में ऐसा कोई पद नहीं है जो उन्हें मतिश्रुत होने से बचा ले । “ प्रत्यक्ष जाने ” या “ स्पष्ट जाने ” ऐसा पद ही इस त्रुटि को दूर कर सकता था । “ विश्व ” जो ने परिश्रम किया है और पर्याप्त किया है, वे सफल भी हुए हैं, अतः उन्हें बचाई है । यदि “ विश्वजी ” दूसरे विद्वानों से सहयोग ले लेते तो और भी अच्छा होता और ऐसी त्रुटियाँ नहीं रहतीं ।

छहडाला—सम्पादक भुवनेन्द्र “ विश्व ” । प्रकाशक जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, १६११ हरिसन-रोड, कलकत्ता । पृष्ठ ८२, कीमत १ आने ।

मुख्य पृष्ठ पर इसी ग्रन्थ में वर्णित मुनि की शान्ति-मुद्रा का चित्र है । पीछे समन्तभद्रस्वामी का चित्र ग्रन्थान्तर का है । सम्पादक ने इसका अर्थ संस्कृत के ग्रंथों की भांति अन्वय के साथ लिखा है । यद्यपि परिश्रम काफी किया है, तथापि द्रव्यसंग्रह की भांति इसमें भी त्रुटियाँ रह गयी हैं । शब्दों के अर्थ लिखने में भी सम्पादक ने स्वातन्त्र्य का उपयोग अधिक कर डाला है । जैसे १ विज्ञानता का अर्थ केवल ज्ञान करना चाहिए, किन्तु ‘केवल-ज्ञान के धारण करनेवाले सर्वज्ञ’ किया है, यह त्रुटि मंगलाचरण के प्रथम पद्य ही में है । २ भवि का अर्थ सम्यग्दृष्टि ! किया है,

जय कि भवि—भय्य वा अथ सम्यग्दर्शन प्राप्त करने की योग्यता (मात्र) रखनेवाला होता है, इसी भाँति लिखने की शैली में भी वे स्वातन्त्र्य को नहीं मूले, अतएव कहा कहीं वे मुकापन सा आ गया है, जैसे कि—

“छयालोस दोष विना, सुकृल श्रावक तथै घर अशन को—
लें, तप बढ़ावन हेत, नहिं तन पोपने, तज रसन को।”

इसका अर्थ—“छयालीस अन्तराय रहित तप बढ़ाने के लिए आहार श्रावक के घर लेते हैं, इस से शरीर को पुष्ट नहीं करते, किन्तु रसों का त्याग करते हैं।” लिखा है जो कि अन्यत्र के क्रम को उल्लेखन कर शरीर शब्दों के अशक्त होने पर भी खींच कर निकाला गया है। वास्तव में इसे—
“शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं, किन्तु तप के बढ़ाने के लिए रसों का त्याग कर और छया तीस दोषों को दूर कर कुलोन श्रावक के घर आहार लेते हैं” इस तरह लिखना चाहिए। प्रथम रीति में छयालीस अन्तराय रहित का तप के साथ संबंध हो जाने से यह छयालीस अन्तराय तप के मालूम होने लगते हैं, जोकि महा अनर्थ हो जाता है। इसी प्रकार तीसरी ढाल में—

“यों अजोय अथ आश्रय सुनिये मन, वच, काय त्रियोगा।
मिथ्या अविरति अह कपाय परमाद्-सहित उपयागा ॥”

इसमें से आश्रय सुनिये तक पृथक् कर के “मन, वच, काय त्रियोगा” का अन्वय “उपयोगा” शब्द से (इतनी दूर) जोड़ा है और अथ लिखा है “(मन-वचकाय) मन, वचन, और काय इन (त्रियोगा) तीनों योगों की (उपयागा) प्रवृत्ति को आश्रय कहते हैं”। इसी भाँति पागतर करके कहीं कहीं मूल को भी गिरा दिया है। जैसे—“राम दम तें ज्यों कम न आवे सा सवर आदरिये” यहाँ “तें” की जगह “सों” और “ज्यों” की जगह “जो” पादान्तर किया है, और अथ किया है कि—‘यदि(?) क्रोधादि कपायों के शान्त और स्पर्शनादि इन्द्रियों के दमन पश में करने से कर्मों का आस्रव नहीं होता है तो वह सवर आदर करने योग्य है। इस जगह ‘यदि’ से उठा कर संदेह ही लक्षण में रख दिया है। मूल पाठ ‘ज्यों’ के रखने से उसका अर्थ ‘कपाय—शान्ति और इन्द्रिय दमन से या जिस किसी उपाय से कर्म नहीं धान, उस उपाय रूप सवर का आदर करना चाहिये।’ सगत प्रतीत होता है। इसी ढाल के छन्द १० वें के अर्थ में “जिनेन्द्र आदि ही को सम्यग्दर्शन का कारण समझ कर अष्ट अङ्ग सहित धारण करो” लिखा है ऐसे वाक्यों को देख कर आश्चर्य होता है। जहाँ मूलकता का अभिप्राय ‘अष्ट अङ्ग सहित सम्यग्दर्शन के धारण करने’ का है, यहाँ अनुवादक या टीकाकार “जिनेन्द्र आदि को ही अष्ट अङ्ग सहित धारण करने’ का उपदेश करते हैं।

“गेही पै गृह में न रचै यों जल में मि-न कमल है।
नगरनारि को प्यार यथा वादे में हेम अमल है ॥”

यहां पर “नगर-नारि को प्यार” का अर्थ अभी तक अन्य टीकाकार “वेण्या का प्यार” हो करते आये हैं, किन्तु इन्होंने लिया है कि—गाय तथा स्त्री आदि के प्रति प्रीति ऐसी होती है, जैसे कीचड़ में पटा हुआ सुवर्ण निर्मल रहता है।” और ऊपर के अर्थ को ‘नगर नारि से वेण्या का अर्थ भी लिया जा सकता है’ लिख कर गीण सिद्ध करना चाहा है, किन्तु ‘नगर-नारि’ का अर्थ वेरया करने पर ‘जल में भिन्न कमल आदि’ तीन उपमाओं की माला बन जाती है और ‘गेही पै गृह में न रचे’ पर पूरा जोर पढ़ने लगता है। जो बहुत सुंदर प्रतीत होता है, आप के नगर और नारी का प्रेम अर्थ करने पर एक तो यह उपमा-माला टूट जाती है, फिर ‘गेही पै गृह में न रचे’ को ही इसमें टुहराने के कारण पुनरुक्ति भी हो जाती है।

“‘द्वील’ समझ सुन चेत सयाने” तीसरी ढाल की अंतिम लाइन का अर्थ बड़ी खोज के साथ लिखा है और विशेष—नोट देकर ‘समझ’ का अर्थ सन्मगदर्शन, ‘सुन’ का सम्यग्ज्ञान और ‘चेत’ का ‘सम्यक्चरित्र’ अर्थ स्पष्ट किया है। जो उबटा हो गया है, समझ है, सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चरित्र का क्रम बनाने के कारण यह भूल हां गयी है। ‘समझ’ का अर्थ ज्ञान करना या जानना होता है, अतएव समझ-समझकर बुद्धि के साथ, सुन-ध्यान दे, ताकि श्रद्धान हो जायें और फिर चेत चरित्र धारण कर संभल जा ऐसा अर्थ करने पर वही अर्थ और वही क्रम स्पष्ट बन रह सकता था। इस तरह की त्रुटियां प्रायः रह गयी हैं, कहीं पाठान्तर, कहीं अन्वय की दूरता, कहीं शब्दों की खींचतानी से अर्थ व्यवहित हो गया है, एक जगह (दा० ४ छन्द ८ में) तो टीकाकार खींचतान कर ‘व्यवहार-नय से संबंध छोड़ कर निज चिदानंद स्वरूप आत्मा का ध्यान करो, लिख कर तुरंत ही व्यवहार-चारित्र्य का उपदेश देकर धारण करने की प्रेरणा करने लगते हैं, और दूसरी जगह “मुख्योपचार दुभेद यों बड़ भाग रत्नत्रय धरें” मूल में उसका समर्थन भी प्रकट किया है, फिर नहीं मालूम यह त्रुटि कैसे हुई है।

द्रव्य-संग्रह की तरह इसमें भी ६ चार्ट दिये हैं; उनमें भी आत्मा के चार्ट में उत्तम अन्तरात्मा को ‘मुनि’ सामान्य लिख कर प्रमत्त मुनि को भी उत्तम अंतरा-भा मान लिया है, और मध्यम अंतरात्मा को (देशव्रती श्रावक) लिखकर प्रमत्त मुनि को इस कक्षा से बाहिर कर दिया है, क्या यह—“द्विविध-संग विन शुभ उपयोगी मुनि “उत्तम” निज-ध्यानी” और “मध्यम अंतर आत्म” हैं जे देशव्रती, अनगारी” मूल का विरोध नहीं है? उपर्युक्त पंक्तियों का अर्थ लिखते समय टीकाकार ने ही जो अर्थ लिखा है उसी का निर्वाह वे चार्ट में नहीं कर सके। अजीव के चार्ट में—पुद्गल के भेद, रूप, रस, गंध, स्पर्श। फिर उनके क्रम से १+१+२+५=२० भेद करके पुद्गल के २० भेद कर डाले हैं, जो एक दस सिद्धांत-विरुद्ध है; ये पुद्गल के भेद नहीं हैं, किंतु गुण हैं, अतएव इन्हें भेद समझना भूल है।

इसमें द्रव्य-संग्रह की भांति परिशिष्ट में प्रभसंग्रह आदि नहीं जोड़े हैं किंतु ‘छहढाला की कुंजी’ नाम की पुस्तक पृथक् (३) में मिलने की सूचना इसीमें दिये सूचीपत्र में दी है, जो इस पुस्तक में शामिल कर दी जाती तो लोगों का भ्रम भी दूर होता और पाठकों को भी सरलता प्राप्त होती।

महेन्द्रकुमार जैन, काव्यतीर्थ

जैनसिद्धान्त-भवन, आरा

की

सक्ति रिपोर्ट

(वीर स० २४६१ से २४६२ तक)

१—वीर स० २४६१ ज्येष्ठ शुद्ध ५ मी से वीर स २४६२ ज्येष्ठ शुद्ध ४थी तक ३००० पाठका ने भवन से साहित्यिक लाभ उठाया है। विशिष्ट वर्षका में से कई प्रख्यात पण्डितता ने भवन का पर्यवेक्षण कर अपनी बहु मूल्य सम्पत्तिया द्वारा प्रबन्ध एवं संप्रदायों की प्रशंसा की हैं।

२—इस वर्ष भवन में छपी ससूत, प्राकृत, हिंदी, कन्नड, गुजराती, मराठी आदि भारतीय विविध भाषा की चुनी हुई १६४ तथा अंगरेजी की ३७ पुस्तकों कुल २०१ संगृहीत हुई हैं।

३—इस साल भवन के प्रथम भेंट करनेवाले दाताओं में बाबू धन्यकुमार जैन बाद राजकीय पुस्तकालय मैसूर, बाबू अजितप्रसाद लखनऊ, बाबू अण्णरचन्द्र नाहटा बीकानेर, सेठ रावजी सखाराम देशी शोलापुर आदि सहृदयों के नाम उल्लेखनीय हैं।

४—हस्तलिखित निम्नाङ्कित प्रथम इस साल भवन में संगृहीत हुए —

(१) श्रावकाचार (गुणभद्र) (२) सम्बोधपञ्चाशिका (३) परमार्यापदेश (ब्रह्म भूषण) (४) योगसार (योगीन्द्रदेव) (५) भैरवपद्मावती कल्प संसृति एवं भाषा टीका सहित (मल्लिपेय) त्रिभंगिसार (नेमीधद्र) (६) श्रीपाल-चरित (शुभचन्द्र) (७) जैनेन्द्र पुराण का अंगशिष्टांश (जिनेन्द्र भूषण) इस कार्य में दिल्ली निवासी बा० पद्मलाल जी से विशेष सहायता मिली है, परतर्पण आप धन्यवाद के पात्र हैं।

६—नियमानुसार भवन में ही आकर अध्ययन करनेवालों के अतिरिक्त अपवाद रूप में बाहर भी ३३४ प्रथम दिये गये। स्थानीय पाठका के सिवा मैसूर, मद्रास, उज्जैन, कलकत्ता, बंबई आदि भारत के विभिन्न विभिन्न स्थानों की संस्थाओं एवं विद्वानों ने भी इससे लाभ उठाया है।

७—फुटकर "गास्त्र लिखाइ के अतिरिक्त इस साल पेलक पद्मलाल सरस्वती भवन, बम्बई एवं रायचन्द्र आश्रम अगास के लिये प्रथम राज जयधरल का अंगशिष्टांश भवन द्वारा लिखाया गया।

८—प्रकाशन विभाग में इस साल केवल अलग प्रथम प्रकाशित नहीं हुआ। इसी भास्कर में धाराप्रवाह प्रशस्ति संप्रह, प्रतिमा लेख संप्रह एवं वैद्यसार जो निकल रहे थे, इनमें से प्रतिमा लेख संप्रह सम्पन्न प्राय है, बकि इसके स्थान में अब जैन याज्ञिक्य में जो "तिलोपपण्णसि" एक समुज्ज्वल रत्न है निकलेगा।

९—इस वर्ष नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, सरस्वती, जैनमित्र, जैनगजट (हिंदी) वीर, जैनदर्शन, खण्डेलवाल जैन हितेच्छु जैन महिलादर्श, दिगम्बर जैन, जैन बोधक, Jain Gazette Indian Culture, Indian Historical Quarterly, Journal of B & O Research Society Indian Library Journal, सूर्योदय (ससूत), उद्यानपत्रिका (ससूत) कनाटक साहित्य पत्रिका (कन्नड) प्रमुद्ध कणाटक आदि पत्र-पत्रिकाय भवन में आती रही हैं। इनमें से अधिकांश एवं भेंटरूप में प्राप्त हुए हैं अतः उनका मंचालक धन्यवाद है।

मन्त्री,

धीनसिद्धान्त भवन, आरा

आवश्यक सूचना

गत किरण में मैं पाठकों को सूचित कर चुका हूँ कि अगली किरण से 'प्रतिमा-लेख-संग्रह' के स्थान में "तिलोय-पण्णत्ति" निकलने लगेगी। किन्तु खेद के साथ लिखना पड़ता है कि प्रेस अनेक अन्यान्य कार्यों में व्यापृत हो गया-समय इसे नहीं निकाल सका। हाँ, यदि भास्कर को यह किरण विलम्ब से प्रकाशित की जाती तो इसी किरण में "तिलोय-पण्णत्ति" निकल सकती थी, पर किसी पत्र को समय पर निकालना ही उस पत्र का गौरव-रूप है यह जानकर इसके लिये देर करना मैंने उचित नहीं समझा। खैर यह ३री किरण से अवश्य निकलेगी। आशा है कि पाठकगण मेरी विवशता को ओर ध्यान देंगे।

के० वी० शान्ती

ग्रन्थमाला-विभाग

प्रशस्ति-संग्रह

(सम्पादक—श्रीयुत ५० क० भुजली शास्त्री)

(३३मागत)

षण्डस्वस्तिकपंकजकुङ्कुटकुलिशाख्यमद्रपीठानि ।
उदयार्करागशशधरधूमहरिद्रा सिता वर्णा ॥
त्र्यम्बरं शस्यने कुड घश्याकपणपीडने ।
शान्तिपुष्टो चतुष्कोण वृत्त द्वे पापसारके ॥
स्फटिक च प्रवाल च मुक्ता स्वर्ण च धीनकम् ।
शान्तिपुष्टौ घशाष्टौ त्रिद्वेषोच्चाटरोधने ॥
शांतिपुष्टो तु वद्राक्षे पद्माक्षे स्फटिकैर्जपेत् ।
तद्वर्णयुतसत्पुष्पैर्जप स्यात्सगर्भकर्मणि ॥
मौक्तशान्तिप्रशाकर्षे स्तम्भद्वेषेऽपसारके ।
अगुष्टमध्यमानामितजनीभिर्मणि चरेत् ॥
अङ्गुलानि समुद्दीप्य द्वावद्वाष्टिप्रस्थयो ।
अष्टवेद्याभिचारेषु नवगार्तिकरूपोष्टिके ॥
षण्ड घशये फडुवाष्टि ह् द्वेषे पौष्टिके स्वधा ।
घौषडाकपय्य स्वाहा ज्ञान्तिके घेऽथ पीडने ॥
शान्तिपुष्टयो सितं पुष्प घश्याष्टो च रत्नकम् ।
अभिचारे तु धूमं स्यात् स्तम्भे पीतमादिभत् ॥
सप्तधान्यवृत्तैर्लान्तेस्तद्रजोभिगुडान्विते ।
चन्दनागुण्डपूरु रगुगुलाक्षपृतादिभिः ॥
पायसान्नाक्षतैर्मित्रैर्ब्रह्मवृत्तोद्भवादिभिः ।
समिद्धिश्च चरेद्धोमं प्रतिष्ठाशान्तिपौष्टिके ।

॥ इति षट्कमयिधि समाप्त ॥

यह एक मन्त्र-शास्त्रान्तर्गत अल्पकाय ग्रन्थ है। इसका नाम “बीजकोष” है। देवताओं के मूल मन्त्र को बीज मन्त्र कहते हैं। यह इसी का संग्रह—कोश है। तन्त्र-शास्त्र में प्रत्येक देवता के भिन्न भिन्न बीजमन्त्र कहे गये हैं।

इसमें सर्व-प्रथम बीजाक्षर सामर्थ्य प्रकरण दिया गया है। इस प्रकरण में भिन्न भिन्न बीजाक्षरों की सामर्थ्य बतलायी है। जैसे ह्रीं आं ह्रीं स्मृतिनाशनम्, ह्रीं मां ह्रीं आकर्षणम्, ह्रीं ईं ह्रीं पुष्टिकरणम्, ह्रीं ईं ह्रीं आकर्षणम् आदि। दूसरा प्रकरण है बीजकोष। इसमें अन्यान्य बीजाक्षरों का उल्लेख मिलता है। जैसे—

क्षींकारं पृथिवीबीजं पंकारं आपदुच्यते।
आंकारं अग्निबीजं वा प्रणवं सर्वदर्शने ॥
स्वाकारं मासतं क्षेयं हकारं व्योमनिश्चयम्।
टकारं वह्निबीजं च क्रौं गजवशाद्गुणे ॥

तीसरा प्रकरण मन्त्र-व्याकरण है। इस प्रकरण में अकारादि से लेकर क्षकार-पर्यन्त प्रत्येक बीजाक्षर का लक्षण बतलाया गया है। बल्कि इसी प्रकरण का आरम्भिक कुछ अंश अन्तिम भाग के पहले मध्य भाग शीर्षक में दे दिया गया है। इसके आगे अक्षरों के वर्ण, लिङ्ग, वश्य, आकर्षण आदि कार्यभेद तथा पारस्परिक बीजाक्षरों की मित्रता शत्रुता आदि का उल्लेख किया गया है। अन्तिम मन्त्रपरीक्षा प्रकरण में मास-फल, नक्षत्र-फल, राशिफल, पञ्चभूत-फल आदि की चर्चा कर कौन कौन बीजाक्षर किन किन कार्यों में व्यवहरणीय है एवं उनकी क्या विधि है इत्यादि बातों पर संक्षेप में विचार किया गया है। साथ ही इसमें यह भी बतलाया है कि गुरु-मन्त्रोपदेश देने के पहले शिष्य की भले प्रकार से जाँच कर ले। अन्त में उच्चाटनादि प्रत्येक कर्म की दिशा, काल, मुद्रा, आसन, हवनकुण्ड, माला, समिध् (लकड़ी) आदि आवश्यक बातों पर भी साधारण प्रकाश डाला गया है।

हिन्दू मन्त्रशास्त्र में भी मूल बीजाक्षरों पर काफी प्रकाश पड़ा है। जैसे—अन्नपूर्णा-बीज, शूलिनी-बीज, हयग्रीव-बीज, नरहरि-बीज, श्रीविद्या-बीज, श्मशानकालिका-बीज, चाण्डालिनी-बीज, कर्णपिशाची-बीज, मूषिकाविषहर-बीज, सुखप्रसव-बीज, निगडबन्धन-मोक्षण-बीज आदि।

अब रही बात इसके रचयिता के निषय में। किन्तु इस विषय के साधन के अत्यन्त-भाव से इस बीज कोश के कौन रचयिता हैं यह नहीं कहा जा सकता।

(१५) ग्रन्थ न० ३२२
स

प्रतिष्ठा-कल्पटिप्पणम् (जिनसंहिता)

कर्ता—कुमुदचन्द्र

विषय—प्रतिष्ठा

भाषा—संस्कृत

लम्बाद १३॥ इञ्च

चौडाई ५॥ इञ्च

पत्रसंख्या ३६

प्रारम्भिक भाग—

श्रीमाघान्दिसिद्धान्तप्रवर्तितभूभय ।
 कुमुददुरह वचि प्रतिष्ठाकल्पटिप्पणम् ॥१॥
 मिशान विमल यस्य भासते शिखगोत्रम् ।
 नमस्तस्मै जिनेद्राय सुरे द्राभ्यर्षिताट्प्रये ॥ २ ॥
 प्रपञ्चयन्तु न प्रजा पञ्चापि परमेष्ठिन ।
 यद्वचोऽमृतमेकेन शीतीभूतमिदं जगत् ॥ ३ ॥
 एवं निनगुणस्तोत्रवृत्तमङ्गलसन्धिय ।
 सप्रशीप्यामि भग्येभ्यो हिताय जिनमहिताम् ॥ ४ ॥
 शारदारतारसम्बन्ध प्रथम प्रतिपाद्यत ।
 धेयोऽर्षिन समाधाय चेत शृणुत धोधना ॥ ५ ॥
 इत्यनुश्रूयत धीरध्वरमस्तीर्थनायक ।
 विपुत्रद्रो सभा दिव्यामभ्युषाम कदाचन ॥ ६ ॥
 तत्रासीनं तमभ्यत्य यन्वित्या मगधेध्वर ।
 उपेत्य गणभृग्ज्येष्ठमप्राज्ञीजिनसहिताम् ॥ ७ ॥
 घराचरजगद्भुस्ततस्ता पिनसहिताम् ।
 भगवान्नातम स्वामी मागध प्रत्यवुदुधत् ॥ ८ ॥
 तत प्रभृत्यविष्टिन्नसगपर्यप्रमागता ।
 मयाधुना ययोर्न संहिता सप्रकाभ्यग ॥ ९ ॥

मागधप्रश्नमुद्दिश्य गौतमः प्रत्यवोचत ।

इतीदमनुसंधाय प्रवन्दोऽयं निबध्यते ॥ १० ॥

संगतं हितमेतस्यां भव्यानामितिसंहिता ।

जिनसम्बन्धिनी सेयं नाम्ना स्याज्जिनसंहिता ॥ ११ ॥

हितार्थिनो ये जिनसंहितामिमां पठन्तु ते श्रद्धतः सहावरम् ।

प्रकाशितां विश्वपदार्यदर्शिभिः प्रमाणभूतेर्दृष्टैः कवीश्वरैः ॥ १२ ॥

पूज्यं पूजार्हमर्हन्तं प्राप्त्यपायादिसम्पदम् ।

प्रणिपत्य प्रवक्ष्यामि पूजासार-समुच्चयम् ॥ १३ ॥

पूज्यो जिनपतिः पूजा पुण्यहेतुर्जिनार्चना ।

फलं स्वाभ्युदया मुक्तिः भव्यात्मा पृजकः स्मृतः ॥ १४ ॥

× × × ×

मध्य भाग (परपृष्ठ १४ पंक्ति ३)

ओं शक्रवह्नियमनैः ऋतिवार्धिवायुयज्ञेऽग्नेः प्रशशिसंज्ञकलोकपालाः ।

पूर्वादिकालु विभवेन दिशालु वेद्यास्तिष्ठन्तु लब्धकुसुमादिकयज्ञभागाः ॥

ओं भक्तित सुरधरैरिति पञ्चवर्णमाणिक्यचूर्णरजसा परिकल्पितायाः ।

वेद्या विद्विञ्चु कुलिशान् विलिखेत् सुरेन्द्रो रुन्द्रश्रिया परिगतो वरवज्रचूर्णैः ॥

अथैवं वेदिकाविधानं परिसमाप्य तत्तन्मालामन्त्रैः पञ्चोपचारविधिना वेदिकायां लिखिततद्दलकौष्ठनिवासिदेवान् पञ्चगुरुमुख्यान् समाहूय संस्थाप्य सन्निधीकृत्य संपूज्य वेदिकामलङ्कृत्य वेदिकाविधानं कर्त्तव्यम् ।

इति श्रीमाघनन्दिसुतश्रीवादि कुमुदचन्द्रपरिणतदेवविरचिते प्रतिष्ठाकल्पटिप्पणे वेदिका-
विधानम् समाप्तम् ।

× × × × ×

अन्तिम भाग—

इति श्रीमाघनन्दिसिद्धान्तचक्रवर्तिसुतचतुर्विधपारिणतत्यचक्रवर्तिश्रीवादि कुमुदचन्द्र-
परिणतदेवविरचिते प्रतिष्ठाकल्पटिप्पणे यन्त्रार्चनविधिः समाप्तः ।

इसके रचयिता परिणतदेव कुमुदचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती माघनन्दी के पुत्र हैं। यह बात मङ्गलाचरण के प्रथम श्लोकान्तर्गत “तनुभव” एवं प्रशस्तिगत “सुत” शब्द से स्पष्ट प्रतीत होती है। परन्तु परिणत नाथूरामजी प्रेमी ने “माणिक्यचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला” में प्रकाशित “सिद्धान्तसारादिसंग्रह” के “ग्रन्थकर्त्ताओं का परिचय” में

‘तनूमर’ शब्द का उल्लेख करते हुए भी कोष्ठक में इन कुमुदचन्द्र के माघनन्दी सिद्धांत चक्रवर्ती का शिष्य लिखा है—यह बात विचारणीय है। संभव है कि कहीं कहीं शिष्य के अर्थ में पुत्र शब्द का प्रयोग देख कर प्रेमीजी ने यह लिख दिया हो। किन्तु यहाँ तो “तनूमर” शब्द है, जिसका अर्थ एकान्तत शरीरजन्मा अर्थात् आत्मज होता है। बल्कि प्रेमीजी ने मद्रास की ओरियंटल लायब्रेरी में सङ्गृहीत “प्रतिष्ठाकरपटिप्पण” या “जिनसहिता” के प्रारम्भिक भाग और प्रशस्ति के उद्धृत करते हुए जिस कुमुदचन्द्र के उस “परिचय” में माघनन्दी का शिष्य बतलाया है उसी कुमुदचन्द्र के M Ranga charya M A, और S Kuppaswami Shastri M A, इन दोनों प्रख्यात पुरा तत्ववेत्ताओं ने A Descriptive Catalogue of the Sanskrit manuscripts in the Government Oriental manuscript Library Madras नामक ग्रन्थतालिका में उक्त पुस्तक का उद्धरण कर सम्पादक की हैसियत से 6345 पृष्ठ में साफ साफ पुत्र लिखा है। संभव है कि सिद्धान्त विपरीत समझ कर कोष्ठक में इन्हें प्रेमीजी ने शिष्य लिख दिया हो। परन्तु मे यह समझता हूँ कि कुमुदचन्द्र जी ने वंश परम्परागत पाणिडित्य परिपाटी के प्रकटित करने के लिये ही गौरवरूप में विद्वद्भ्य माघ नन्दी का अपने को पुत्र होना स्वीकार किया है।

इसका मतलब यह नहीं है कि मैं प्रेमीजी के मन्तव्य का खण्डन कर रहा हूँ। इसमें मेरा केवल यही अभिप्राय है कि उल्लिखित ‘तनूमर’ शब्द का अर्थ पुत्र होना चाहिये। बल्कि अन्यान्य विद्वानों ने भी इसका यही अर्थ किया है और माना है। मैं समझता हूँ कि प्रेमीजी भी उक्त शब्दों का अर्थ एकान्तत शिष्य नहीं मानते। अन्यथा इसे कोष्ठक में रखने की उन्हें जरूरत ही क्या थी? मैं ऊपर यह बात सप्रमाण लिख चुका हूँ कि कहीं कहीं पुत्र, सुत, अपत्य एवं सुनु शब्द का प्रयोग शिष्य अर्थ में भी होता है। अतः इस विषय पर मेरा सर्वथा कदाग्रह नहीं है, पर हँ विचारणीय अग्रश्य है।

अस्तु माघनन्दी नाम के कई आचार्य हो गये हैं। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि कुमुदचन्द्र के पिता या गुरु कौन से माघनन्दी हैं। “कर्नाटक कविचरिते” के मतानुसार एक माघनन्दी का समय सन् १२६० (वि० स० १३१७) है। इन्होंने शास्त्र

* “दे [जी] यात् श्रीधरदेवशिष्यतिलक श्रीधामुपयो मुनि

त्रैविद्यस्तदपत्यनुस्यद्येन्दुस्यातसैदान्तिक”।

तत्पुत्र कुमुदेन्दुयोगितिलकस्तत्पुत्रस्तुन्नत

सिद्धान्तार्थवचदमा सुखपद श्रीमाघनन्दी वती ॥”

(शास्त्रारसमुच्चय की कन्नड़ टीका पृष्ठ ३३१)

सारसमुच्चय की एक कन्नड टीका लिखी है एवं माघनन्दी श्रावकाचार के कर्त्ता तथा पदार्थसार के टीकाकार भी आप ही हैं। शास्त्र-सारसमुच्चय के मूल रचयिता भी माघ-नन्दी ही कहे जाते हैं ❀। शास्त्र-सारसमुच्चय के टीकाकार ने अपनी गुरु-परम्परा यों वतलायी है :—

× × × × (१) श्रीधरदेव (२) वासुपूज्य (३) उदयेन्दु (४) कुमुदेन्दु या कुमुद-चन्द्र (५) माघनन्दी। इससे सिद्ध होता है कि इस कन्नड टीकाकार माघनन्दी के गुरु कुमुदचन्द्र हैं। अगर प्रस्तुत प्रतिष्ठाकल्प के कर्त्ता यही कुमुदचन्द्र टीकाकार माघ-नन्दी के गुरु हो तो इनका भी समय लगभग यही होना चाहिये। श्रवण-वेलगोळ के शिलालेख नं० १२६ (३३४) में भी एक कुमुदचन्द्र और माघनन्दी का उल्लेख मिलता है। इसमें कुमुदचन्द्र के माघनन्दी का गुरु लिखा है। इस शिलालेख का समय शक सम्बत् १२०५ ई० सन् १२५२ है। शिलालेख-गत कुमुदचन्द्र और माघनन्दी मेरे प्रस्तावित कुमुदचन्द्र और माघनन्दी से अभिन्न मालूम होते हैं। बल्कि “कन्नड कविचरित” के सुयोग्य सम्पादक आर० नरसिंहाचार्य एम० ए० भी इन्हीं कुमुदचन्द्र के शास्त्र-सारसमुच्चय के टीकाकार माघनन्दी का गुरु मानते हैं। उपर्युक्त शास्त्र-सारसमुच्चय के टीकाकार माघ-नन्दी की गुरु-परम्परा में कुमुदचन्द्र के पहले इनके पिता या गुरु माघनन्दी का नाम न मिलकर उदयेन्दु का नाम दृग्गोचर होता है, अतः इसी कुमुदचन्द्र के टीकाकार माघ-नन्दी का गुरु मानने में कुछ खटकता है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पता नहीं लगता कि कुमुदचन्द्र के पिता या गुरु कौन से माघनन्दी हैं। बल्कि मेरे मन में यह भी विचार उठ खड़ा होता है कि शास्त्र-सारसमुच्चय के मूल रचयिता एवं टीकाकार माघनन्दी एक ही हैं। अर्थात् कुमुदचन्द्र के शिष्य माघनन्दी ही शास्त्र-सार-समुच्चय के कर्त्ता हैं और इन्हीं की स्वोपज्ञ कन्नड टीका भी है। फिर भी इसे मैं अभी सिद्धान्त-रूप में स्वीकार नहीं करता हूँ। इस विषय पर अभी खोज करने की जरूरत है। आश्चर्य नहीं कि

❀ श्रीमाघनन्दी योगीन्द्रः सिद्धांताम्भोधिचंद्रमा ।

अचीकट्टिचिचार्थं शास्त्रसारसमुच्चयम् ॥

(सिद्धांतसारादि-संग्रह)

† नमः कुमुदचंद्राय विद्याविशदमूर्त्तये ।

यस्य वाक्चन्द्रिका भव्यकुमुदानन्दनंदिनी ॥३॥

नमो नम्रजनानंदस्यन्दिने माघनन्दिने ।

जगत्प्रसिद्धसिद्धान्तवेदिने चिष्यमोदिने ॥४॥

‡ भास्कर भाग २, किरण ४, पृष्ठ १५२ देखे ।

स्वर्गु कुमुदचन्द्र के समान शिष्य इस माघनन्दी ने स्व रचित शास्त्र सारसमुच्चय पर स्वयं कनड वृत्ति लिखी है।

“कर्नाटक कविचरिते” के सुद्ध लेखक आर० नरसिंहाचार्य एम० ए० उक्त प्रथ के भाग २ पृष्ठ ११ में एक वादिकुमुदचन्द्र का परिचय इस प्रकार देते हैं — “इन्हेने जिनसंहिता नामक प्रतिष्ठा कल्प पर कन्नड व्याख्यान लिखा है। उसके प्रारम्भ में यह श्लोक है” यो लिख कर प्रस्तुत प्रतिष्ठाकल्प से उद्धृत उल्लिखित प्रारम्भिक श्लोक एवं प्रशस्ति का ही प्रमाण रूप से आप प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर भी आपने मेरे पूर्ण कथनानुसार कुमुदचन्द्र का माघनन्दी सिद्धांत चक्रवर्ती का शिष्य न लिख कर पुत्र ही लिखा है। बल्कि प्रेमी जी ने भी इसका अनुवाद करते हुए “अनेकान्त” वर्ष १ पृष्ठ ४० म इन्हें पुत्र ही लिख कर मेरे मन्तव्य के ओर प्रशस्त कर दिया है। आर० नरसिंहाचार्य जिस वादिकुमुदचन्द्र का जिनसंहिता का कन्नड व्याख्याता बतलाते हैं वही कुमुदचन्द्र मेरी समझ में उसके मूल कर्ता भी हैं। क्योंकि टीकाकार के परिचय में आप ने जो प्रारम्भिक श्लोक और प्रशस्ति उद्धृत किये हैं वे उगो क ल्यों मूलप्रथ के हैं। अतः जिनसंहिता क मूलकर्ता तथा कन्नड व्याख्याता एक ही कुमुदचन्द्र कहने में मुझे कोई द्विचकिचाहट नहीं मालूम पडती। ‘कवि चरित’ के सम्पादक आने लिखते हैं कि “देवचन्द्र के ‘रामकृष्णतार’ (६० सन् १७१७) से मालूम होता है कि कुमुदचन्द्र ने एक रामायण भी लिखी है। इसका समय लगभग ६० ११०० होना चाहिये।” यहा विचारणीय बात यह उपस्थित होती है कि आप ही के लेखानुसार शास्त्र सार समुच्चय के टीकाकार माघनन्दी के समय (६० सन् १२६०) से इस वादिकुमुदचन्द्र (६ सन् ११००) का समय बहुत पीछे पड जाता है, जिसे मने ऊपर जिनसंहिता के मूलकर्ता एवं इस माघनन्दी का गुरु बतलाया है। पता नहीं कि आप ने किस प्रमाण के आधार पर उल्लिखित वादिकुमुदचन्द्र का समय ग्यारहवीं शताब्दी बतलाया है। मालूम होता है कि आप की दृष्टि में माघनन्दी के गुरु कुमुदचन्द्र और यह वादि कुमुदचन्द्र भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं।

इस जिनसंहिता में निम्नलिखित प्रकरण हैं —

(१) पूज्य पूजकपूजकाचार्य पूजाफल प्रतिपादन (२) ऋषिर्णिकाचार विधि (३) सकलीकरण विधि (४) घृज्जरोहण विधि (५) अङ्कुरोपण विधि (६) विमानशुद्धि (७) होमविधि (८) वेदिका विधान (९) अभिषेक मण्डप विधान* । मयन की यह प्रति शुद्ध है तथा भाषा शैली परिमार्जित है। किन्तु अन्तिम भाग देखने से ज्ञात होता है कि यह प्रथम अपूर्ण है।

(१६) ग्रन्थ नं० २२३
ख

पञ्चनमस्कार-चक्र

कर्त्ता—

विषय—मन्त्रशास्त्र

भाषा—संस्कृत

लम्बाई—१४ इञ्च

चौड़ाई—८ इञ्च

पत्रसंख्या ५६

प्रारम्भिक भाग—

येनास्यामवससिष्यामादावुत्पोद्यकेवलम् ।

कृत्वो मन्त्रविधिः प्रोक्तस्तस्मै × × × × × × ॥

ॐ गामो अरहन्ताणम् । ॐ णमो सिद्धाणम् । ॐ गामो आइरियाणम् । ॐ णमो उवञ्जमा-
याणम् । ॐ गामो लोए सञ्जसाहणम् ।

शान्तिकपौष्टिकवशीकरणार्कणमोहनोच्चाटनविद्धे पणरक्षणायनेकक्रियासाधनस्य चौरारि-
मारिकुतोपसर्गविनाशनस्य सर्वव्याधिविनाशनस्य व्याघ्राहिद्विपडाकिनीभूत-राक्षसपिशाचादि-
भयापहारस्य सर्वशत्रुमदभङ्गनस्य स्वर्गापवर्गसाधनस्य इह लोकेऽभ्युदयावहस्य पञ्च-
नमस्कारचक्रस्य विधानं व्याख्यास्यामः ।

× × × × × × ×

गध्यभाग (पूर्व पृष्ठ १५ पंक्ति १२)

साधकनामगर्भं कृकारमालिख्य बाह्ये ग्लौंकारेण प्रच्छाद्य तद्बाह्ये सानुस्वारहकार
कृकाराभ्यामावेष्ट्य तत्सर्वं वज्रविद्धं कृत्वा बाह्ये पृथ्वीवलयं लेख्यं कुंकुमादिभिर्भर्जे
लिखित्वा सूत्रेण सिक्धकेन वेष्टयित्वा जले प्रक्षिपेत् । अग्निस्तंभनम् ।

सम्यग्दृष्टिजनस्य एषा विद्या दातव्या । निन्दासूयानास्तिक्ययुक्तानां धर्मद्वेषिणां मिथ्या-
दशामपुष्टधर्माणाञ्च न दातव्या । कदाचिद्दत्ते(?) सति (?) तदा महापातकं प्रयुक्तं भवति ।

एवं पञ्चनमस्कारचक्रं समाप्तमिति ।

यह पंचनमस्कार-चक्र मन्त्रशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ है। मन्त्र-ग्रन्थों का मूल "विद्यानु-
वाद" नाम का दशमपूर्व कहा जाता है। जैन मंत्र-साहित्य में "नमस्कार-मन्त्रकल्प"

श्री-पूज्यपाद-कृत—

वैद्य-सार

(अनुवादक—गण्डित सत्यधर जैन, आयुर्वेदाचार्य, नाव्यतीर्थ)

(प्रमाणत)

दोसा—शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गंधक २ भाग, ताम्रभस्म ८ भाग, शुद्ध मैन्शिल ३ भाग, और तत्रकिया हस्ताल की भस्म दो भाग ले सबको पकृत कर पानी में मर्दन करे तथा उसमें १ भाग कालोमिर्च, और २ भाग शुद्ध त्रिपनाग लेकर सबको न्यागड (सभालू) की रत्ती तथा भगरा की रत्ती के रस में सात सात दिन मर्दन करके सुखा कर रख ले। फिर इसके दो दो रत्ती के प्रमाण से अद्रख के रस के साथ या त्रिकुटा के रस के साथ देवे तो इसके सेवन से पांडु, कामला, रानयक्ष्मा, वातव्याधि, श्वास, खासी, कृमिरोग, गुल्मरोग, सब प्रकार का शूल तथा त्रिदोषज व्याधि, प्रमेह, ग्रीहा, जलोदर प्रहणी, कुष्ठ, धनुर्बात इत्यादि दोषों को यह दूर करता है। इसको २१ दिन सेवन करना चाहिये, इस के ऊपर पौष्टिक भोजन, दही, चावल, मरी, भात हितकारी है। यह योग मनुष्या के रोगरूपी अधकार को नाश करनेवाला उदय भास्कर रस है तथा सम्पूर्ण रोगों को नाश करनेवाला है। यह पूज्यपाद स्वामी ने कहा है।

६५—सर्वव्याधौ उदयादित्यर्गारसः

रसस्य द्विगुणगंध गंधसाम्य च टकण ।

तत्सम मृतलोहेन तत्सम नागभस्मक ॥१॥

तत्सम हेमभस्मैव रसभस्म पुन पुन ।

सवमैकोत्तर वृद्धि हसपाद्या च मर्दयेत् ॥२॥

रससाम्य विष योज्य कांतभस्म पुन पुन ।

मुक्ताप्रवालभस्मापि विषस्य द्विगुणं भवेत् ॥३॥

तत्सम ताम्रभस्मैव कास्यभस्म पुन पुन ।

सवमेतन्तु सर्वाभ्य काकमाच्या च मर्दयेत् ॥४॥

कन्यानिगु डिक्ताभिश्च हसपाद्या रमेन च ।

पृथक् विमर्द्य खल्वे च सप्तवारं पुनः पुनः ॥५॥
 ततोऽक्षमात्रान् वटकान् रथापयेत् कांचभांडके (कृपिकायां) ।
 एतल्लवणयंत्रे च यंत्रे खेचरके पृथक् ॥६॥
 इष्टिकायंत्रके पाच्यं चूर्णशुद्धतरं भवेत् ।
 उदयादित्यवर्णाख्यो नाम्ना चोदयभास्करः ॥७॥
 सर्वव्याधिहरं नाम्न वल्लमात्रं तु सेवयेत् ।
 चातुर्थिकप्रशमनं पथ्यं दध्योदनं हितम् ॥८॥
 सर्वज्वरहरं नाम्ना सर्वरोगनिघ्नतनः ।
 अष्टादशविधं कुण्डं सन्निपातत्रयोदशं ॥९॥
 नाशनं राजयक्ष्माणां चानुपानविशेषतः ।
 त्रिकुटखिलफलाचूर्णं निर्गुण्डी चार्द्रवारिणा ॥१०॥
 शर्करामिश्रितं देयं तत्तद्योगेन योजयेत् ।
 महारसमिदं प्रोक्तं नाम्ना चोदयभास्करः ॥११॥
 इन्द्रियाणां बलकरो पूज्यपादेन भाषितः ।

टीका—शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गंधक २ भाग, शुद्ध सुहागा २ भाग, लौह भस्म
 २ भाग, शीशाभस्म २ भाग, सोने की भस्म २ भाग इस प्रकार वृद्धि करके सबको एकत्रित
 कर हंसपादी (हंसराज) के रस में घोंटे तथा १ भाग शुद्ध विषनाग, कांतलौह की भस्म
 १ भाग, मैती की भस्म, मूंगे की भस्म दो दो भाग, तामे की भस्म २ भाग, शुद्ध
 विष २ भाग, कांसे की भस्म २ भाग इन सबको लेकर मकोय, धोकुवारी, नेगड़ (सम्हालू)
 तथा हंसपादी के रस में अलग अलग सात सात बार मर्दन कर इनकी एक एक
 तोले की गोली बनावे और कांच की कूपी में रख देवे इसको लवण यंत्र, इष्टिका यंत्र एवं
 खेचर यंत्र में क्रम से पकावे। इन सबका चूर्ण बना ले यह उदय हुये सूर्य के वर्ण के
 समान उदयादित्य वर्ण रस तीन तीन रत्तों की मात्रा से सेवन करने से सम्पूर्ण व्याधियों
 का नाश करनेवाला तथा चौथिया ज्वर को दही भात के पथ्यपूर्वक शांत करनेवाला एवं
 सर्वप्रकार के ज्वरों को दूर करनेवाला है। इसके अतिरिक्त अट्टारह प्रकार के कोढ़,
 तेरह प्रकार के सन्निपात तथा अनुपान विशेष से राजयक्ष्मा को नाश करनेवाला है।
 यह रस सोंठ, मिर्च, पीपल, त्रिफला के चूर्ण के साथ तथा नेगड़ और अद्रख के साथ
 देने से वातादि रोगों को भी नाश करता है। अनुपान-भेद से सब रोगों पर चलता है।
 पूज्यपाद स्वामी का कहा हुआ यह रस अत्यन्त बलकारी है।

६३—कामादौ गगनेश्वररस

अभ्रक वत्सनाभ च सूत गघकृटकण ।
 लौहभस्म ताम्रभस्म योषधत्तूरबीजरुम् ॥१॥
 बित्तरमज्जा घचा ग्राह्या चातुजातबिडगकम् ।
 सर्वं तुट्ये द्विपेत् खल्वे मद्य भृगरसेर्दिनम् ॥२॥
 विजयारससयुक्त याममेक प्रिमदयेन् ।
 गुजाद्वय लिङ्गेत् सौद्रं पचकासत्तयापह ॥३॥
 शुल्मशूलादिरोगानश्वाभ्लपित्तविनाशन ।
 सर्निपातं वातरोगं ग्रहण्यामयगोधनम् ॥४॥
 गगनेश्वरनामाय रसोऽयं सवरोगजिन् ।
 कासाद्विकबिपक्षोऽयं पूज्यपादेन भाषित ॥५॥

टीका—अभ्रकभस्म त्रिषाग, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सुहागा, लौहभस्म, ताम्रभस्म, साठ, मिच, पोपल, घतूर के शुद्ध बीज, वेल्गिरी, सफेदबच, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकण्ठ और बिडग सब बराबर बराबर लेकर खल म डाल कर भगरा के रस म मदन करे, फिर भाग के रस म घाट और जब तैयार हो जाय, तो दो दो रत्ती के प्रमाण से शहद के साथ सेवन करे तो पाच प्रकार की खासी, क्षय, शुल्मशूल, अश्लपित्त, सर्निपात, वातरोग और सग्रहणी इत्यादि को लाभ करनेवाला है। यह गगनेश्वर रस सम्पूर्ण रोगों को जीतनेवाला है तथा खासी और त्रिष क दोष को नाश करनेवाला उत्तम योग है।

६४—शीतज्वरे कारुण्य-सागररस

पारद वत्सनाभ च शुद्धा चैत्र मन शिला ।
 हरिताल शुभ गंध निर्गुंडी कारवल्लिका ॥१॥
 द्रविक्षासा सदा कृत्यात् वर्ति सर्वपमान्निकाम् ।
 मृष्टीकाजीरकेणापि प्रदद्यान् भिषगुत्तम ॥२॥
 शीतज्वरहरो नाम कारुण्यरससागर ।
 सर्वशीतज्वरघ्नसी पूज्यपादेन भाषित ॥३॥

टीका—पारा, त्रिषाग, मेनशिला, हरिताल भस्म और गन्धक इन पांचा को शुद्ध कर कजली बना कर नेगड तथा करेले के रस म इक्की सट्टा बराबर गोली बनावे और यह गोली सुबह शाम मुनक्का तथा जीरे के साथ देवे तो सब प्रकार का शीतज्वर दूर होवे।

६५—सन्निपाते मन्निपात-विध्वंसकरसः

सूतं गन्धं समं शुद्धं तालकं मात्तिकं तथा ।
 स्तृताम्राभ्रकं बोलं विषं धतूरबीजकं ॥१॥
 क्षारत्रयं वचाहिगुपाठाष्टृगिपटोलकम् ।
 वंध्यानिवत्रथं शुण्ठीकंद्रलांगुलिजं समम् ॥२॥
 सिन्दुवारद्रव्यं सर्वं मद्यं जंबीरजेद्रवेः ।
 चणकप्रमितां कुर्यात् सिन्दुवारद्रवैः बटीम् ॥३॥
 अत्युग्रसन्निपातोत्थं सर्वोपद्रवसंयुतम् ।
 निहन्यादनुपानेन दशमूलार्द्रकेण वै ॥ ४ ॥
 कषायेण न संदेहः पथ्यं दध्योदनं हितम् ।
 रसो विध्वंसको नाम सन्निपातनिकृन्तनः ॥५॥

टीका—शुद्ध पारा, शुद्धगन्धक, हरताल-भस्म, सोनामक्खीभस्म, ताप्रभस्म, अभ्रक भस्म, शुद्ध बोल, शुद्ध विषनाग, शुद्ध धतूराके बीज, सज्जीखार, जवाखार, सुहागा, बचदूधिया, हींग, सोनापाठा, कोंकड़ासिगी, परचल के पत्ता, बांफू ककोड़ा, नीम, सोंठ, लांगली का कंद इन सब को लेकर कूट पीस कर कपड़ान करके नेगड़ की पत्ती के रस में तथा जंबीरी नीवू के रस में घोंट कर नेगड़ की पत्ती के रस में अना के बराबर गोली बनावे। यह गोली अत्यन्त बड़ा हुआ जो सन्निपात है उसको भी शान्त करता है। अनुपान में दशमूल का कषाथ-या अद्रख रस या कषाथ देना चाहिये।

६६—सन्निपाते पंचवक्ररसः

शुद्धं सूतं विषं गन्धं मरिचं टंकरां कणा ।
 मर्दयेत् धूर्तजद्रावैः दिनमेकं विशोषयेत् ॥१॥
 पंचवक्ररसो नाम द्विगुञ्जं सन्निपातजित् ।
 अर्कमूलकषायेण सव्योषमनुपाययेत् ॥२॥
 दाडिमैरिल्लुदंडं च दधिभोजनशीतलं ।
 पूर्ववत्स्थाप्यते पथ्यं जलयोगं च कारयेत् ॥३॥

टीका—शुद्धपारा, शुद्ध गन्धक, शुद्धविष, काली मिर्च, सुहागे का फूला और पीपल इन सब को धतूरे के रस में एक दिन घोंट कर सुखा लेवे, यह पञ्चवक्र रस दो दो रस्ती के प्रमाण से सेवन करने पर अनेक प्रकार के सन्निपातों को जीतनेवाला है। इसका अनुपान आक

की जड़ की छाल का काटा साठ, मिच, पीपल के सड़ित ऊपर से विलपि तथा घनार पोटा (गन्ना वही भात तथा ठंढा जल का पथ्य दे। इसका सेवन करना चाहिये, सिर पर पानी डालना चाहिये।

६७—प्रमेहे द्वितीयः पञ्चवक्ररस

मृत लौहाभ्रक तुल्य घात्रीफलनिजद्रवै ।
सप्ताह भापयेत् खट्वे रसोऽय पञ्चवक्रक ॥१॥
भासमेक रस खादेत् सधमेहप्रशातये ।
महानिबस्य बीजानि पृथक्कुडुलोदके ॥२॥
सघृते पाययेद्यानु हासाभ्य साधयेत् क्षणात् ।
अनेन चानुपानेन पञ्चवक्ररसो दित ॥३॥

टीका—भ्रम्रक भस्म तथा कांतलोह भस्म इन दोना को बराबर बराबर लेकर भावले के फल क रस म सात दिन तक खल में लगातार घाट, तब यह पञ्चवक्र नाम का रस तैयार होता है। यह रस एक माह तक सेवन करने से सब प्रकार का प्रमेह शांत करता है। इसका अनुपान यकायन के बीजा की गिरी को चावल के पानी में पीस कर उसमें घी डाल कर ऊपर से पीना चाहिय तथा इस रस की एक एक रत्ती के प्रमाण से शहद या मिथी की चाशनी म खाना चाहिये। इससे असाध्य प्रमेह भी शान्त हो जाता है।

६८—श्लासादौ शिलातलरस

ताल द्वादशभागं च चतुर्भागं मन ग्लिा ।
त्रिकटकरसीमांथ घालुक्कायत्रपायितम् ॥१॥
यामद्वयात् समुद्रधृत्य तप्तुन्य च फट्टतपम् ।
निगुण्डीमूलचूण तु सधतुन्य प्रदापयेत् ॥२॥
शिलातलरसो ताम मासिक श्यासकासजित् ।
योगोऽय सयधेष्ट स्यात् पूज्यपादेन भायित ॥३॥

टीका—हरताल तबकिया भस्म १२ भाग तथा शुद्ध मैनाशिल ४ भाग इन सब को गोखरू के रस से भापना देवे तथा गुस्ला कर घालुक्का यंत्र में दो घंटे तक पाचन करके बाद निकाल लेवे, उसमें सबके बराबर सोंठ, मिर्च और पीपल मित्राकर फिर सबके बराबर सम्भालू (निगुण्डी) की जड़ का चूण मिलावे, बाद इसको अनुपान विधेय से

एक माह तक सेवन करे, तो सब प्रकार के श्वासकास नष्ट होते हैं। यह योग सर्वश्रेष्ठ है—पूज्यपाद स्वामी ने कहा है।

६६—कुष्ठोगे मेदिनीसाररसः

पलत्रयं मृतं लौहं मृतं शुच्यं पलत्रयं ।
 भृंगराजाशुगोमूत्रत्रिफलाक्काथितः पृथक् ॥१॥
 पुटे विवारं यत्नेन तस्मिन्नेव परिक्षिपेत् ।
 बीजपूररसस्यापि काथे यामचतुष्टयम् ॥२॥
 पुनश्च तुल्यं गधेन पुटानां विशन्ति वृहेत् ।
 पलमात्रं मृतं सूतं रुद्रांशममृतं तथा ॥३॥
 कटुत्रयं समं सर्वैः पिष्ट्वा सम्यग्विदापयेत् ।
 रसोऽयमेदिनीसारो नाम्ना च परिकीर्तितः ॥४॥
 सेवितो बलमानेन घृतं त्रिकुट्टकान्वितम् ।
 दति सर्वाणि कुष्ठानि वित्राणि विविधानि च ॥५॥
 शुल्मघ्नीहामयं हिक्कां शूलरोगमनेकधा ।
 उदावर्त महावात कफमन्दानलं तथा ॥६॥
 गलग्रहं महोन्मादं कर्णनादामथं तथा ।
 सर्पादिकं विषं घोर वृषं लूताभगंदरं ॥७॥
 विद्रधि चांडवृद्धि च शिरस्तेदं च नाशयेत् ।
 पूज्यपादप्रयुक्तोऽयं मेदिनीरस उत्तमः ॥८॥

टीका—तीन पल कांत लौह की भस्म, तथा तीन पल तामे की भस्म, इन दोनों को एकत्रित करके भंगरा के रस, गोमूत्र एवं त्रिफला के काढ़े से अलग अलग भावना देकर पुट देवे तथा बीजौरा नीबू के रस से चार पहर तक घोंट कर सुखा लेवे, तब उसी रस के बराबर शुद्ध गन्धक डाल कर घोंट कर पुट देवे। इस प्रकार बीजौरा के रस की २० पुट देवे तथा उसमें १ पल रससिन्दूर तथा उस चूर्ण से ११ वां हिस्सा शुद्ध विषनाग और त्रिकटु का चूर्ण सब के बराबर ले कर सब को उसी तैयार हुये रस में मिला कर घोंटे, बस यह मेदिनी सार रस तैयार हो गया समझे। इसको तीन-२ रत्ती की मात्रा से घी तथा त्रिकटु चूर्ण के साथ खाने से अनेक प्रकार के कुष्ठ रोग-दूर होते हैं। अनुपान-विशेष से शुल्म, प्लोहा, हिक्का, शूलरोग, उदावर्त, महावात, कफजम्बु श्याधि, मन्दाग्नि, गले के रोग, उन्माद, कर्णरोग तथा सर्पादिक के विष की पीड़ा, भय-

झर घण, लूता (मरुडी का मिश्र), भगदर, बिद्रधि, अगडगुद्धि, शिर की पोडा घगेरह सब शात होते हैं । यह पूज्यपाद स्वामी का कहा हुआ मेदिनीसार रस उत्तम है ।

७०—ज्वरादौ ज्वरकुठाररस

सहस्रमेदी कनकस्य बीज यष्टित्वगकम् ।
 शिलात्वचा च सयुक्त चेतोर्षा सममागकम् ॥१॥
 नालिकेरानुना पिप्पला सद्वलाभे तुषानुना ।
 चणकप्रमाणगुटिका वृत्वा ह्यायाविशोपिता ॥२॥
 नालिकेरानुना पेयादथवा तुषपरिणा ।
 शर्करासहिता जीणगुडेन सहसा तथा ॥३॥
 जिह्वादोषं सन्निपात प्रलाप कफदोषज ।
 दोषत्रयोत्तरेण च उरर सद्यो नियच्छति ॥४॥
 रसो ज्वरकुठारश्च सधज्वरनिमदन ।
 अनुपानविशेण पूज्यपादेन भाषित ॥५॥

टीका—अमलबंत, शुद्धधत्रा के बीज मुलहठी, लोंग, शुद्ध मेनशिल, दालचिनी इन सब को बराबर बराबर लेकर नारियल के पानी में घोंटे यदि नारियल न मिले तो धान की तुषा के जल से घोंट कर चने के बराबर गोलो बाध लेने, तथा ह्याया में सुखाये और नारियल के या धाय के तुषा के जल से अथवा शर्कर या पुराने गुड के साथ सेवन कराये तो इससे जिह्वादोष, सन्निपात, प्रलाप, कफ दोष, त्रिदोषज सम्पूर्ण रोग तथा सब प्रकार के ज्वर शान्त होते हैं । यह ज्वर कुठार विविध ज्वरों को नाश करनेवाला है । यह रस पूज्यपाद स्वामी का कहा हुआ है ।

७१—शीतवाते अग्निकुमाररस

रसमसम च भागेक मृतशुन्ध तथेव च ।
 विष च तत्सम प्राह्य गधक त्रिगुण कुण्ड ॥१॥
 निर्गुण्डी चाग्निमथानि वह्न्याग्निद्वय तथा ।
 पातालतुबिका प्राह्या चैद्रवावर्णिका तथा ॥२॥
 सर्वेषां स्वरसेनेय भावयेदेकशतिम् ।
 रसो ह्यग्निकुमारोऽय पूज्यपादेन निर्मित ॥३॥

शीते वाते सन्निपाते यमालयगतेऽपि च ।

गुञ्जिकापत्रमात्रेण सर्वज्वरनिपूदनः ॥४॥

सूचिकाग्रे प्रदातव्यः मृतो जीवति तत्क्षणात् ॥५॥

टीका—पारे को भस्म, तांबे को भस्म, शुद्ध विपनाग एक-एक भाग तथा शुद्ध गंधक ३ भाग इन सब को एकत्रित करके नेगड़, गनयारी, चित्रक, बड़ी कटहली, छोटी कटहली, पाताल गड़ड़ी, इंद्रायन इन सब के रस से तीन तीन अलग अलग भावना देवे तब यह अग्निकुमार रस तैयार हो जाता है। यह पूज्यपाद स्वामी का कहा हुआ रस शीत में, वात में, सन्निपात मे ६ रस्ती के प्रमाण देने से एवं तीव्र हैजा में भी मृत प्राय हो जाने पर भी इस से लाभ हो जाता है ।

७२—ज्वरे लघुज्वरांकुशः

रसगंधकताम्राणां प्रत्येकं द्वैकभागकं ।

खल्वे दिग्गजभागांशं देयं च धूर्त्तबीजयोः ॥१॥

मातुलुंगरसेनैव मर्दयेद्वा रसं बुधैः ।

कासमर्दकतोयेन सिद्धोऽयं जायते रसः ॥२॥

निबमज्जाद्र्करसैः बह्वं देयं त्रिदोषजित् ।

ज्वरे दध्योदनं पथ्यं शाकतुंडिफलं ददेत् ॥३॥

लघु ज्वरांकुशो नाम पूज्यपादेन भाषितः ।

टीका—शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, ताम्रभस्म इन तीनों को एक एक भाग लेकर तथा चार भाग धतूरे के शुद्ध बीज लेकर सब को खल में डाल निजोरा नीबू के रस में मर्दन करे और कसोदन के रस में मर्दन एवं सुखा कर रख लेवे, इसको तीन तीन रस्ती की मात्रा से नीम [की मोंगी के और अदरक के रस के साथ दिया जाय तो त्रिदोषज ज्वर में लाभ होवे। इसका पथ्य दही भात है तथा कौवाडांडी का शाक भी दे सकते हैं। यह सब प्रकार के ज्वरों में दे सकते हैं। यह पूज्यपाद स्वामी ने कहा है ।

OF
THE
JAINA ANTIQUARY
An Anglo-Hindi quarterly Journal,

Vol II]

September 1936

[No II

Editors

Prof **HIRALAL JAIN**, M A , LL B , P E S ,
Professor of Sanskrit,
King Edward College Amraoti C P

Prof **A. N UPADHYE**, M A ,
Professor of Prakrta,
Rajaram College Kolhapur, S M C

B KAMTA PRASAD JAIN, M R A S ,
Allganj, Distt Etah U P

Pt **K BHUJABALI SHASTRI**,
Librarian
The Central Jaina Oriental Library, Arrah

Published at

THE CENTRAL JAIN ORIENTAL LIBRARY
ARRAH BIHAR INDIA

Annual Subscription

Inland Rs 4

Foreign Rs 4-8

Single Copy Rs 1 4

e

Om

THE JAINA ANTIQUARY.

“श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाच्चनम् ।
जीयात्तैलोक्यनाथस्य शासन जिशासनम् ॥”

Vol II
No II

ARRAH (INDIA)

Sept ,
1936

What Jainism Stands for ?

(By H L Jain, M A , LL B , King Edward College, Amraoti)

LADIES AND GENTLEMEN

It is a great pleasure to me to associate myself with the celebrations that are being held in honour of the Centenary of Shri Ramkrishna Deva, the latest of those great saints of India who have attempted to purify and enrich the religious life and philosophic thought of the people by their own example and precept. As we all know the *Paramahansa* was a great harmoniser of religions which he called "Part and parcel of one Eternal Religion". It is, therefore, in the fitness of things that the organisers of these celebrations have arranged for the message of all important religions to be delivered at this occasion. I have been invited to represent Jainism. Within the short space of time at my disposal I shall confine my remarks only to those essential features of Jainism which have got a direct and practical value in life, and with which, by a happy accident, coincide the essential teachings of the saint whose Centenary we are celebrating.

This speech was delivered at the Ramkrishna centenary celebrations held at Nagpur

According to the Jaina Puranas, there was a time when the whole society of men lived in peace and harmony, without any trouble and without any struggle, every one getting what he wanted and being satisfied with what he got. There was then no distinction of the ruler and the ruled, the master and the servant, and no idea of mine and thine different. There was then no religion. But the happy state of things was disturbed when the idea of private property and ownership caught the fancy of man. The harmony of society was then broken and an era of struggle for life and existence, with its consequent warfare and trouble, commenced. It was at this stage that the great teachers of the age preached religion in order to avoid, or, at any rate, control, as far as possible, the clashes of worldly interests by placing before men certain higher ideals. Thus, according to Jainism, religion originally came in, not for safeguarding the future life of men in heaven, but as a measure to keep peace on earth, promote good will amongst mankind and inspire hope of a higher life in the individual.

Various systems of religion have grown in the world at different times in different lands. If analysed closely and intelligently, they will all be found to contain the same truths and the same morals. Differences will be found to exist in details, and for the reason that particular aspects of truth and morality are emphasised in one in a particular manner and not so emphasised in another. Jainism has attempted a *rapprochement* between these seemingly warring systems by a breadth of vision which goes under the name of *Syadvada* or *Anekanta*. The doctrine of *Anekanta* draws attention to the fact that there are innumerable qualities in things and beings that exist, and ever so many sides to every question that may arise. We can talk about or discuss only one of them at a time. The seeming differences in statements vanish when we understand the particular point of view. I say "I am mortal." Another man says "I am immortal." These are diagonally opposite statements between which there seems to be very little common ground. Can we accommodate both into one system? Jainism says, "Yes; please try to understand the view-point of

each statement before declaring them to be irreconcilable. Is it not that the one who says he is mortal is emphasising the phenomenon of birth and death of this body, about which there can be no dispute, while the other who says he is immortal is thinking of the imperishable nature of things in their essence. The form of things may change but their substance, call it the soul or the primal matter, continues to subsist. Nothing that is can be annihilated." In the Jain terminology, the one who calls himself mortal is true from the point of view of form or required qualities while the other who calls himself immortal is true from the point of view of substance or inherent and essential qualities. Thus, what is irreconcilable opposition in the eyes of others is, to a Jain, not only a mere difference of point of view but a necessary stage in understanding a thing in all its aspects. The two statements are supplementary of each other and go together to convey the truth. It is because a part is mistaken for the whole that the difference arises. Jains illustrate this by a significant story. Seven blind men went to get an idea of the elephant. Each of them could feel with his hands only one part of the huge animal and when they sat down to compare notes they began to quarrel. The one who had only felt the elephant's leg said that the animal was like a huge round pillar, the other who had felt the tail declared the animal to be merely like the stick, while the third who had felt the elephant's ear affirmed on oath that both of them were wrong, for he was sure the elephant was like a winnowing basket. Thus they quarrelled without any hope of coming to terms for each had the conviction of personal experience in the matter, till, at last a man with eyes told them that they were all right and all wrong. They were right because each of them had stated a part of the truth and they were wrong because they wanted to pass a partial truth for the whole truth. Put all the partial truths together and you get the whole elephant. Every difference in religious and philosophical ideas—in fact, in all opinions and beliefs—may, in this light, be understood to furnish not a cause for quarrel but a welcome step towards the knowledge of the real truth. It is from this point of view of its synthetic outlook that

the Jaina system has been claimed by its own logicians as a synthesis of all the so called false beliefs.

We have seen above how a difference, or, to be more accurate, a seeming difference of opinion may arise between two persons when they are actually speaking about two different aspects of the truth. There would, similarly, be a great manifestation of difference when they both use the same word in different senses. One says "God is the creator of the universe" Another says "God is not the creator of the universe" In spite of their utter difference the two statements can very well be reconciled if the idea of God in each case is analysed when it will probably be found that the one who believes God to be the creator means by God the ultimate power of Nature which is at the root of all that exists, while the other means by it the absolved soul the ideal of peace and supreme bliss which his opponent perhaps calls by some other name such as the *Mukhatma* or the like

There can hardly be any thing of practical value in life which will hold good for all times and all places in exactly the same way. Yet these important factors of time and place are frequently neglected or forgotten in estimating the truth of different statements, and this furnishes yet another fertile source of misunderstanding. A time was, for example, in the history of the Aryan race when the animal sacrifices on a large scale may have been necessitated by the circumstances, namely, extension of colonies, clearing of forests and making land suitable for agriculture. Similarly, when one kind of profession began to attract too many people irrespective of their capacity for it, while other important and vital professions began to be neglected on account of the hardness of life involved there in, it became justifiable to bring into force the law of *Varnashrama*, so that there might be men enough for all kinds of necessary work in society. It would, however, not be just nor fair to maintain and emphasise these institutions of animal sacrifice and caste-restrictions when the time for them is passed

We might feel inclined to blame Islam for its unsparing enmity to idol-worship and the institution of cow-sacrifice. But if we

study the conditions prevailing in Arabia at the time when its great Prophet Muhammad preached these ideas they become quite intelligible to a reasonable mind. At that time the most barbarous brutalities were in vogue for idol worship and even human sacrifice was rampant. If, to suppress this barbarism Muhammad preached against idol worship and if not being able to make people give up animal sacrifice altogether he substituted the cow for man, we have to thank him rather than censure him. It must be remembered in this connection that cow was not as useful to the Arabs as it is to the Indians, it was the camel that was more useful to them. Similarly the marriage laws and the law of divorce that the Prophet promulgated, how so ever unfair they may appear to us to-day were, no doubt, a great improvement upon the conditions that prevailed there before him. But what was right in Arabia at a remote age can not be claimed to be equally right to-day and in India. We must take into consideration the difference in time and place.

This is, gentlemen, the doctrine of *Syadvada* or *Anelanta* or view points which forms the basis and the *sine qua non* of the Jaina system of thought. It requires that all facts and assertions should be studied in relation to the particular point of view involved and with reference to the time and place. If these differences are clearly understood, the differences in principles will vanish and with them the bitterness also. Obviously, this is the best means of promoting common understanding and good will amongst the followers of different faiths. One might say that this is mere common sense and that the principle is presupposed in every system of thought. It must, however be remembered that the principle, if kept in the back ground, is always forgotten when needed most, and that common sense, unfortunately, is a thing which is most uncommon. In the Jaina system the principle is always kept in the forefront, and, hence, religious toleration and fellowship is the essence of Jaina philosophy.

I shall now deal with another principle of Jainism which is also of very great importance and of universal application, but which has frequently been misunderstood and misrepresented

This is the principle of *Ahimsa* or non-injury to living beings. Primarily, the preaching of *Ahimsa* was directed against the institution of animal sacrifices in which hundreds and thousands, nay, millions of dumb and harmless creatures were butchered in the name of religion. This necessarily set the Jaina saints athinking, and they asked the question. "Is this shedding of blood really necessary for the betterment of the soul?" They received an answer from their inner conscience that the shedding of blood was not only not necessary, but it was against all canons of settled and peaceful religious life and holy conduct. But when the mind is blinded by fanaticism, reason, which alone can guide us as to the requirements of time and place, becomes obscured and superstition and custom take its place. So the Jaina saints decided to reawaken people as to their duty towards themselves and towards all other beings. They emphasised *Ahimsa* as the rule of good conduct. Briefly stated, it comes to mean this. Life is sacred in what-so-ever form it may exist. Therefore, injure no life, and let this be the highest ethical principle. Be a gentleman: a gentleman is one who has no tendency to do violence. Every religion worth counting recognises the sanctity of human life; Jainism wants the same feeling to be extended to other forms of life as well, namely beasts, birds and smaller creatures. But one might say that life in the world is well nigh impossible with absolute abstention from injury to all forms of life. So Jainism distinguishes various kinds of *Himsa* according to the mental attitude of the person committing it; for, it is the intention that causes sin. It is conceded that a good deal of injury to life is involved even in the daily duties of an ordinary man, such as walking, cooking, washing and the like pursuits. The various operations of agriculture and industry also cause destruction of life. Life, again, may have to be injured and even destroyed in the act of defending one's life and property. So, with the catholicity which characterises all its rules, Jainism does not prohibit a householder from committing these three kinds of *Himsa* which may be called accidental, occupational and protective; rather, shirking from them would be considered a dereliction of duty. It is only

the injury for injury's sake, for the merest pleasure or the fun of it without any thought and without any obvious higher end to serve, that a householder is recommended to guard himself against. Whenever the occasion arises, let him ask to himself the question "Is it necessary for me to injure this being and if so, what is the minimum amount of injury that will serve the needs?" This much care and caution would save him from a lot of wanton destruction.

It is not the infliction of physical injury alone that constitutes *Ahimsa*, but violence in words and violence in thought is also *Ahimsa*, and one must abstain from these too. Would these be called by reasonable men principles calculated to weaken communities and nations? In this age of armament and rearmament one feels inclined to say 'Yes' to this question. But if religion has to fulfil its mission of bringing peace on earth and good will amongst mankind it must always emphasise the ultimate good and declare evil as evil, however unavoidable it may appear at any particular time. Consistently with this view, Jainism wants abstention from injury to life to be established as a rule of good conduct. It wants to make people gentlemen who have no tendency to do violence to any body. With its outlook of *Anekanta* Jainism recognises that it is not always easy or good to abstain from inflicting injury, in such cases it recommends us to go by the rule of minimum of injury.

The other Jain ethical vows are truthfulness, abstention from stealing and sex fidelity which need no comments here. They together with the vow of *Ahimsa* it might be said in passing, constitute such a nice and simple code of good conduct that a reasonable observance of it would leave no scope for the application of any of the sections of the Criminal Procedure Code. The fifth and last vow requires some explanation here. It is called '*Parigraha parimana vata*' or the vow of setting a limit to the maximum wealth that one would possess. As said above more than once, the aim of Jainism is to avoid as far as possible, undesirable clashes in life and consequent disharmony in society. Under the present vow, a householder is recommended to fix before-hand the

limit of his worldly belongings which he would never try to exceed. If and when he has reached that limit, he will either try to earn no more, or, if the earnings come inspite of himself, he would devote the surplus to charitable purposes the recognised forms of which are medical help, spread of education, distribution of food and other measures of relief from suffering. The spirit of the vow is clear. One should not be too greedy or selfish. The common wealth is limited, and so, in fairness to others, one should take to himself only as much as, according to his own reasonable estimate, he needs. This is good for the individual satisfaction as well as for the society. One can not fail to recognise in this vow a very quiet and peaceful attempt at economic equalisation by discouraging undue accumulation of capital in individual hands. It is, however, no fault of the religion itself if such noble principles have frequently been recognised in their violation rather than in their observance. At the same time, it can not be denied that the vow has created in the Jaina community a very charitable disposition as a result of which large amounts of money are devoted every year to deeds of philanthropy and so many charitable institutions are being permanently financed by the community.

Yet another principle of Jainism might be mentioned here. Jainism does not preach that there is any special power ruling over the destinies of men from behind or above. On the contrary, it teaches that every individual works out his own destiny by his own mental and physical exertions which, by themselves, generate energies that bring to him agreeable or disagreeable experiences. This is the *Karma* theory of Jainism which has been worked out in great detail. According to it, nothing, as a rule will come without effort, and no action will go without its appropriate result. It makes each individual fully responsible for his progress or decay, a sort of complete individual autonomy. The Jainas worship, not the creator or the destroyer of the Universe, but those great saints whom they believe to have known the ultimate truth and to have preached it to humanity. These saints they call *Tirthankaras*, *i e*, those who made it easy for others to cross over the ocean of life,

It will be seen that in a religious system like this there is no place for a distinction of caste and creed, and for a struggle for form and ceremony, and if within the Jaina community these weaknesses exist they are inspite of specific religious injunctions against them and as a result of the close association of the Jainas with communities where these play an important part. In its philosophy as well as ethics Jainism has close affinities with Hinduism and Buddhism, and, in fact, with every other religion such as Christianity and Islam which have all the same end in view, namely, the salvation of mankind. It, however, stands to the credit of Jainism that it actively seeks a synthesis with all other systems through its outlook of *Anekanta* and logically proves that it is one truth which is revealed to us through its several aspects. It also wants non violence in thought, word and deed to be established as a rule of good conduct. Thus it makes a definite move towards a common understanding amongst all faiths that have been and that may be, and creates a feeling of brotherhood among all men.

For this reason, gentlemen a Jaina always welcomes opportunities of this kind when different points of view are expressed for the purpose of mutual understanding, and I am very thankful to the authorities of the Ramkrishna Ashram for organising this function, and for giving me an opportunity to put forth the Jaina point of view.

A Lost Jaina Treatise on Arithmetic.

(By Sriyut Bibhūtibhūṣaṇ Datta.)

In his commentary¹ on the *Āryabhatya* of Āryabhata I (499 A. D.), Bhāskara I² has quoted three Prākṛit verses (*Gāthā*) from an earlier treatise on arithmetic. The first two of them contain rules for the calculation of the chord and area of a segment of a circle, and the third gives a method for addition of surds (*Karan*)

The first *Gāthā* in question is

“श्रोगाहूणं विक्रम एगाहेण संगुणं कुर्यात् ।

चतस्रिण्यं श्रस तु मुड' (? ल) सा जीवा सध्वखत्ताणाम् ॥”

i. e., “Multiply the diameter less the depth by the depth; the square root of four times this (product) is the chord of the segment.”

The second *Gāthā* is

“इसुपाय गुणा जीवा दसि करणी भवेत् विगणियपदम् ;

घनुपट्ट अस्मिं खत्ते पदं करणं तु दाश्रन्वम् ॥,,

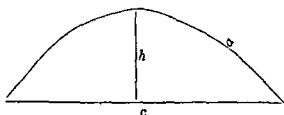
i. e., “The chord multiplied by a quarter of the arrow and by the square-root of ten gives the area (of the segment). For (the calcu-

---

1. This commentary is still in manuscript. An incomplete copy of it is in the Mysore Government Oriental Library, Bangalore. The quotations given occur in the commentary of the verse 10 of the *Gaṇitapāda* of the *Āryabhatya*.

2. This writer is quite a different person from the celebrated astronomer and mathematician, Bhāskarācārya, the author of the *Siddhānta sūromoni*, *Līlāvāṭī*, *Bījaganita*, etc. The latter was born in 1036 *śaka* (=1114 A. D.), whereas the former flourished in the first half of the sixth century of the Christian era. Further particulars about the Elder Bhāskara can be gathered from the following articles by the present writer: “The two Bhāskaras” in *Indian Historical Quarterly*, Vol. 6, 1930, pp. 727—736; “Ācārya Āryabhata and his disciples and followers” (in *Bengalī*) in the *Sāhitya Parīṣad Patrikā*, Calcutta, 1340 B.S. = 1934, pp. 129—158.

lation of) the bow (ϵ , arc) of that figure this (following) method is given "

If h denote the height or arrow, ϵ the chord a the arc and A the area of a segment of a circle of diameter d , then the rules give the formulæ

$$(i) \quad c = \sqrt{4h(d-h)}$$

$$(ii) \quad A = \frac{1}{2} ch \sqrt{10}$$

The third Prākṛit Gāthā quoted by Bhāskara I runs as follows -

“मोवट्टि अदस्मकेण इमूल समासस्य मोखवत् ।

शोवट्टणाय गणिय करणिसमाप्त तु याअश्वम् ॥”

ϵ , “Having reduced (the given surds) by some (suitable) number add together the square roots (of the quotients) as in the common method of addition. The sum (thus obtained) multiplied by the reducer should be known as the sum of the surds ”

By way of illustration may be given the following application of the rule by him -

$$\begin{aligned} \sqrt{90} + \sqrt{640} &= \sqrt{10} (\sqrt{9} + \sqrt{64}), \\ &= \sqrt{10} (3 + 8), \\ &= 11\sqrt{10} \\ &= \sqrt{1210} \end{aligned}$$

Algebraically we have the formula

$$(iii) \quad \sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{c(\sqrt{a/c} + \sqrt{b/c})^2}$$

in which the common reducing factor (c) has to be so chosen as will make the resulting quotients (a/c , b/c) perfect squares

It may be pointed out that there is nothing new or of special importance in the above formulae concerning the mensuration of a segment of a circle. The formula (i) has been stated by the celebrated Jaina metaphysician Umāsvāti¹ several centuries before Bhāskara I.² He finds its application still earlier in the canonical works of the Jainas.³ The formula (ii) occurs in the *Bṛhat Ksetra-samāsa*⁴ of Jinabhadra Gane (529-589 A. D.), the *Ganita-sāra-samgraha*⁵ of Mahāvīrācārya (825 A. D.) and other Jaina works⁶. It is, however, very inaccurate.

The rule for the addition of surds is of considerable historical importance inasmuch as it is not found in any available work, whether mathematical or non-mathematical, anterior to the *Bṛahma-sphuṭa-siddhānta* of Brahmagupta (628). Brahmagupta gives a rule similar to the above.⁷

Of much greater importance for the history of Hindu mathematics is the source (or sources) of the above-mentioned Prākṛit quotations of Bhāskara I. We know of ancient astronomical works written in Prākṛit language, e.g., the *Sūryoprajñapti*, *Condraprajñapti* and *Jyotisakarāṇḍaḥa*. But uptil now we are not aware of any treatise on mathematics in Prākṛit. Rules for the mensuration of a segment of a circle are given in Prākṛit in the *Bṛhat Ksetrasamāsa* of Jinabhadra Gane (c 560 A.D.) But he is most

1. *Tattvārthādhigama sūtra*, edited with the *Bhāṣya* of Umāsvāti, by K. P. Mody, Calcutta, 1903, iii, 11 (*Bhāṣya*); *Jambudvīpasamāsa* of Umāsvāti, chap 1v

2. There is a bit of uncertainty as regards the time of Umāsvāti. He probably flourished about 150 B. C. or a century or two later.

3. *Jambudvīpa-prajñapti*, *Jīvābhigama-sūtra*, etc., See Bibhutibhusan Datta, "The Jaina School of Mathematics," in the *Bulletin of the Calcutta Mathematical Society* vol 21, 1929, pp 115—145 "Geometry in the Jaina Cosmography," in *Quellen und Studien Zur geschichte der Mathematik*, Abteilung B, Band 1, 1930, pp 245—254

4. *Bṛhat Ksetra-samāsa*, i, 122.

5. *Ganita-sāra-samgraha*, vii, 70½

6. For instance see *Laghu Ksetrasamāsa* of Ratnasékbara Sūri (1440 A. D.), Rule 192

7. *Bṛahma sphuṭa siddhānta*, edited by Sudhakara Dvivedi, Benares, 1902, xviii, 33

---

probably posterior to Bhāskara I. Moreover, we do not find in that work any rule for addition of surds. So the treatise (or treatises) quoted by Bhāskara has either perished or is still lying buried in some unknown place. As Prākṛit is the sacred language of the Jainas, that work must have been of Jaina authorship. In my article on "The Jaina School of Mathematics" I pointed out the existence of mathematical treatises by early Jaina scholars which are not available to us now. Here are some further and more specific proofs in support of that. My object in writing this short note is to request the Jaina scholars to make a determined attempt to unearth those ancient works.

A Jain letter to Maharaja Ajit Singh.

(By Pandit Dasharatha Sarma, M.A.)

The letter is anonymous, and bears at the top the seal of Mahārājā Ajit Singh with the words 'Śrī Mātāji' Mahārājādhirāja Śrī Ajit Sinha.' It is written in Sanskrit verse of the first order, and would be appreciated as a fine piece of poetry, even if it had no historical value. The metre used by the writer is *vaitāliya*.

We have no information regarding the exact occasion that necessitated the writing of this letter. But it is clear enough from even a cursory reading of the letter, that its writer felt that the Jainas were not being treated well by the officers of the State. Perhaps he chose to remain anonymous, because he feared being persecuted by some one or other, if his name were disclosed. How the letter passed back into the hands of the Jainas is a mystery, which I have been unable to solve.

The letter is now in the possession of my friend, Mr. Agarchand Nabata of Bikaner.

Text.

अधिक्त्वा गिरिः शिरः कथं । गज निद्रासि निमीलितेक्षणः ॥१॥
परितः परिभाव्यते न किं । भृगुपातः प्रचुरापदां पदम् ॥२॥
सहकारममुं महेभ किं । भृशमुज्जोसयितुं प्रगल्भसे ॥३॥
फलभोगयुज्ज (ः) परे जनाः । जनताभिश्च विगीयते भवान् ॥४॥
विस (श) दक्षुर्पद्यप्रवर्तने । ननु गोपाधिकृतो गवां भवान् ॥५॥
त्वकमेव यदि प्रवर्तसे । चिपथे हंत हता मनस्विता ॥६॥
प्रचितं फलपुष्पपद्मवैर् । वनमुक्तं तव पूर्वजैरिदम् ॥७॥
चपलैः कपिभिर्विलुप्यते । न किमरामिकपाश पर्यसि ॥८॥
अयि दीपक दीप्यते त्वया । भवनं सत्पथदर्शिना निशि ॥९॥
महती वचनीयता जने । स्वपदस्येन तु तामसेन ते ॥१०॥
अचिरान्न कथं विलीयसे । सुमनोमारक पंचमारक ॥११॥
महतामपि मज्जयस्यरे । धिषणानावमगाधवारिधौ ॥१२॥
बलिना कलिना कदर्थितं । यगदेतन् कटुकर्मकारिणा ॥१३॥
महतामपि येन जायते । वत सन्मार्गपरिच्युता मतिः ॥१४॥

मद्देशमक्षीपतेरिमा । विपमा राज्यगति विभावयन् ॥१५॥
 स पुमान्पुपलात्मको न कि । न मनाग्यस्य मनो विरज्यते ॥१६॥
 जिनशासनमद्य दु स्थित । निपतत्कालकृते परामय ॥१७॥
 यदि तत्रभुणाप्युपेक्षते । क्षिमय हा जगतोऽस्ति दुदृशा ॥१८॥
 सुमार्त स्फुरता महात्मना । सुधिय स तु जनाध्विरायुष ॥१९॥
 विरमन्तु विशृङ्खला रत्ना । जिनधर्म सतत समेघताम् ॥२०॥
 हरिणै (रपि) कुत्र गंस्यते । विपमो व्याध रत पलस्यति ॥२१॥
 इत एव स तापमाधम । त्वचमार्बित्सति शृङ्गसयुताम् ॥२२॥
 स ( ) जता किल काल (या)पना । पृषता दमल्वासिनाघने ॥२३॥
 मुञ्चत ष्वलानि ( ) यन् । इत दावानल कि न लज्जमे ॥२४॥
 तख प (रिद्धो) पता भृश । उरलर्दकेण दवानलेन च ॥२५॥
 घनचेद्भव (ता) पि मुच्यते । शनिरेवा भवितात्र का गति ॥२६॥

Translation

Having climbed the summit of the mount how is it that thou, O elephant, sleepest with thy eyes closed? Art not thou aware of the precipice about thee that might be a source of great troubles? O big elephant! why dost thou try so much to uproot this mango tree? Others enjoy its fruit and thou art censured by the people. Thou art verily a herdsman put in charge of cows, and expected to lead them by a broad and straight path. If even thou followest wrong ways, then there is an end to highmindedness. Thy forefathers filled this forest with fruits, flowers, and fresh leaves. Dost thou not see, O gardener, that it is being destroyed by mischievous and rash monkeys? O lamp, at night the house is lighted by thee that art the indication of the right path. If thou remaining at thy place were to diffuse darkness, great will be thy disrepute among people. O thou (the god) with five weapons, (O cupid), the user of flowers as thy missiles, why dost not thou perish? Thou sinnest even the intellect of great men, that might be likened to a boat, in the fathomless sea of (moral turpitude). The world is being tormented by powerful Kali, the doer of improper and disagreeable deeds. Through its influence, even the

minds of great men deviate from the right path. Is he not verily made of stone whose heart does not get disgusted in the least at seeing the bad line of administration adopted by the ruler of Marwar? On account of various humiliations brought about by the influence of time, the teaching of Jina has nowadays fallen on evil days. If it is neglected even by our master, how sad would be the plight of this world? May good ideas arise in the minds of great souls! May wise people be longlived! May people free from all moral bonds desist (from their nefarious activities)! May the Jaina religion ever grow! Where should the deer go? On one side is the hunter desirous of his flesh, and on the other that base ascetic desirous of having his skin along with his horns. Why art thou, O wretched forest-fire! not ashamed of taking away the mouthfuls of grass from the mouths of deer that live on *kuśā* grass, and pass their time somehow? Most trees have been scorched by the burning sun and the forest fire. But O cloud if even thou art to shower thunderbolts, what would be their condition in this world?

VĒNŪR & ITS GOMMATA COLOSSUS

(By M Govind Pai)

Vēnūr (ವೆನುರ), which is now a petty village, stands on the river Phalguni, some thirty four miles to the north east of Mangalore the head quarters of the South Kanāra district in Madras Presidency. It contains an immense colossus of Bāhubali, called *Gommatēśvara*, which is thirty five feet in height. It was installed by King Timma¹ or Timmarāja *Odeya*² or Timmanna Ajila as also he was called, who belonged to the *Ajila* or *Ajala* family of the Jaina chieftains that once ruled in that part of the district. This statue is the least in height of the three colossi of Bāhubali existing in South India³ and also the latest in point of time.

This colossus stands facing north on a petty large mound above an expanse of rice fields close by the river unlike that at Kārkala, which crowns a rocky eminence, and as such, this has neither the gravity of situation nor the grandeur of elevation is that. But nature is otherwise favourable in the case of this colossus, for the chain of the Western Ghats stretches right in front of it and from the blue mass of that lofty range rises yet bluer the 'Snout of the horse'⁴ lifted as if to neigh in pleasure at the sight of the enormous master standing so hard by. Thus it goes without saying that the spectacle presented to the eye when watching around from that mound is of no mean beauty nor is it any the less in solemnity, yet it ought to be said that the solemn

---

1 *Timma* is the abridged form of the Kanarese word *Tirumala* by which the Vaiṣṇava god Śrī Venkateśa of Tirupati is popularly known.

2 *Odeya* is a Kanarese word meaning a chieftain or a king.

3 The other two colossi are at Sravanabelagola in Mysore State and at Karkala in South Kanāra district. The former is 57 feet high and was installed in 981 A C and the latter is 41½ ft in height and was installed in 1432 A C.

4 The highest peak in the Western Ghats in the South Kanāra district is called *Kudure Mukha* (ಕುದುರೆ ಮುಖ) which means horse's snout, as it has that appearance. It has an elevation of 6200 ft.

beauty thus enveloping the looker-on, while it may quite suffice to slake his inner thirst for it, may not be adequate enough to improve the perspective either of the site or the environments of the colossus itself, in that the statue has been stuck into a hollow of hills and not set up on a majestic altitude.

This colossus is enclosed within a spacious stone enclosure in the northern wall of which is the gate leading within. On either side of this gate and immediately within it stand two very small shrines. That on the west is called 'Akkangalu Basadi' (अकङ्गळु वसदि)¹ i.e., the shrine of the sisters; and a Kanārese inscription on a stone beside it records that it was built in the Śaka year 1526 (i.e., 1604 A. C.) by the two queens of prince Timmarāja viz, Pāṇḍyaka Dēvī (पाण्ड्यक देवि) alias Vardhamānaka (वर्धमानक) and Malli Dēvī (मल्लदेवि). An image of Sri Chandranātha, the eighth Tīrthankara, is enshrined within it. The other shrine on the east, and right in front of the former, is called 'Binnāni Basadi' (बिन्नाणी वसदि), after Binnāni, who was another queen of the same prince. This also was constructed in the same year as the above as said in a stone inscription standing beside it. This shrine contains a small bronze image of Śrī Śāntinātha, the 16th, Tīrthūkara. Thus both of these shrines were consecrated by those three queens in the very year in which their royal husband installed the colossus.

Leaving these shrines behind and passing towards the south within the enclosure, we reach a very large stone platform. The flight of seven steps leading up is flanked by two stone elephants. On this platform, but only on its northern side, is a stone railing on either side of these steps. From this platform rises a pedestal placed on several tiers, and on it stands the majestic colossus bolt upright and clad in bare innocence, in a firm posture called प्रतिमायोग (i.e., in an erectile position as that of an image), as the very incarnation of renouncement and as calm and complacent, and as stable and serene as dispassion itself.

1 The Jaina temples in the Kanārese country are invariably called 'Basadi' (वसदि). This is clearly the Kanārese variant of the Saṅskṛt word 'वसति', which means an abode.

There stand beside it eight solitary pillars of stone set in their places perhaps with a view to raise a stone canopy behind the colossus as at Kārkaḷa, but the idea however remains yet unfilled. A very large slab of stone is set up behind the image closely sticking to it and extending from its feet upwards to its knees this is intended to support the weight of the statue and keep up its static balance. There are no ant hills hewn in stone and raised behind the colossus as at Śraṇābēlgoḷa. On the northern face of this slab are carved a pretty large number of serpents, of which the two that are nearest to the statue are very long, they rise up from about the region of its feet, and creep up crookedly reaching up above its knees, and these have three hoods each. Other serpents lying on either side fall outside the two long ones. These are much smaller in size and seem to have been intended for *दुष्ट सर्प* i.e., (basilisks or cockatrices)¹, but in that these are never so cleverly carved as the very beautiful cockatrices engraved on the Kārkaḷa colossus nor like those on the outer wall of the 'Chaturmakha Bisadi' at Kārkaḷa, it is to be regretted that the sculptor's intention could not achieve its end in this case.

A couple of parallel creepers, a twain of perennials in stone, sprout up from between the stone's feet and each entwines the thigh next to it, whence it spirals up on to the wrist, and winding around the arm twice over, ends in a budded point just beneath that shoulder.

The hair of the image is crisp and the ears have large and pendent bores, just like those of its two elder cousins. The nose however of this statue is slightly bent and is almost aquiline unlike those of the other statues. If the radiant bloom of irresistible soul force beams on the youthful face of the colossus at Śraṇābēlgoḷa and the unruffled calm of renunciation and contentment on that of the statue at Kārkaḷa a native and nascent smile, lovable, and

1 It is said that when Bāhubali renounced the world and stood up in Prāṇāyāga for one full year ant hills sprang up beside him and a willerows grew around which became infested with a peculiar kind of venomous amphibious creatures called the *Kukkūṭa Sarpa* which had the body of a cobra entwined with the tail of the cobra.

lovely, seems to elude the lips of this image at Vēnūr : might it be that Bāhubalī is smiling farewell to the world he had so willingly renounced, when he was about to attain his apothee ?

Outside the enclosure stands a high pillar, and on a slab set flat upon it is a seated image of Brahmādēva, as both at Śravanabelgola and Kārkalā. This image has two hands, in one of which there is a fruit looking like a coconut, while the other holds a knife leaning against that shoulder. On the southern face of this pillar there is an embossed figure of a rider on horseback : this also seems to be Brahmādēva in another attitude. It may however be said that this Brahmādēva pillar is neither so beautiful as that at Kārkalā, nor does it contain any inscription as that does

To the right of the colossus lie the ruins of the old palace of the Ajila princes. But for a few very large slabs, which were once set into its floor and which are yet intact, nothing else remains of its old life or form. Only a couple of stone elephants still flank the now dilapidated flight of steps beneath its northern main gate, and their lonesomeness makes their adversity all the more miserable.

On a slight elevation to the east of these ruins stands a small, but very ancient, temple of Śiva, known as *Śrī Mahālingeśvara*, which is a very common name by which that God is worshipped in most of the Śaiva temples in this district. It faces the east : it is neither large nor has any claim to beauty ; it is just like so many other temples in the district, and is much smaller than many, of them. On a stone stuck into the floor of its inmost shrine, there is an old inscription in Kanarese letters, which is one of the oldest of those that have been yet discovered in this district. It is to be regretted that it is not possible to make out whose inscription it is, and all that has been made out as yet is the date, which is Śaka 790 Prabhava Samvatsara, i. e., 967-968 A. C. ¹ This God *Mahālingeśvara* was the family god of the Jaina princes of the Ajila family, whose royal seal bore the legend : “ *Śrī Mahālingeśvarah prasannah* i. e. “ Be the blessed (god) *Mahālingeśvara* propitious (unto us) ” ¹ In the front of this temple stands

1. G. O. Nos. 762—763 of July 1901 Epigraphy (Madras) p 16, No. 76

a pillar called the "*Nandi Stambha*" i.e. the pillar of Nandi, (who by the way is both the vehicle and the ensign of god *Śiva*), on which it is recorded that a *Setti* caused it to be set up, but neither his name nor the date of dedication has yet been made out.

A little further off to the south stands a Jaina temple called the '*Kalla Basadi*' i.e., the stone temple, which must have been so called on account of the fact that every inch of it is sable stone. Its proper name is '*Śāntiśvara Basadi*' from the image of the 16th *Tirthankara* of that name enshrined in the central temple within. Outside its enclosure stands a big stone pillar, called the "*Māna Stambha*"¹ as is invariably found in front of the Jaina temples everywhere in South India. This pillar is of an exquisite workmanship, and in its four faces are carved four different and very intricate geometrical diagrams more or less looking like mazes.

A flight of steps standing in front of this pillar leads into the *Kalla Basadi*. Within the enclosure there are three different shrines. The central shrine is the principal one and it is the "*Śāntiśvara Basadi*" proper. It faces the east and contains the image of the 16th *Tirthankara*. There are two stone slabs lying close by and each of them has an inscription engraved in Kanarese language and script. One of these is of Śaka 1411 (i.e. 1489 A.C.) which mentions a certain prince (?) ruling over the principality of *Puñjali* (ಪುಂಜಲಿ ರಾಜ್ಯ) of which Venur was the capital while the other of Śaka 1459 (1537 A.C.), records the consecration of the 24 images of as many *Tirthankaras* in the shrine called "*Tirthankara Basadi*, standing to the right of the central shrine.

This *Tirthankara Basadi* is another shrine within the same enclosure. It faces the north. It is also called "*Harī Pitha*," and contains 24 images of as many *Tirthankaras* standing in an erectile position. The doorway of this shrine is made of pot stone, and the carvings on it are simply exquisite. On a slab of similar pot stone inclined to the eastern wall of this shrine, there is a

¹ These *Mānastambhas* are believed to have been adopted from those with which the *Samavalarana Mandapa* of each and every *Tirthankara* is said to have been adorned.

Kanarese inscription of Madurka Dēvi, who was a queen regnant (1610-1647 A.C.) of the same Ajila family that ruled over that principality. This inscription is of Śaka¹ 1514 and records that a prince called *Rōmanātha Arasu*² son of *Śankana Arasu* of the principality of *Bellāri*³ and belonging to the family called "*Beyara Bali*" (बेयर बलि⁴) made a gift to the *Śāntīśvara Chaityūlaya*, of *Yēnūru*, which was the old name of *Venūr*, when the queen *Maduraka Dēvi* was ruling over the kingdom of *Puñjalike*, which is the same as *Puñjali* mentioned above. Though it is now more than three hundred years since this inscription was engraved, it is so clear and so fresh that it seems to have been finished but a moment ago!

Right opposite to this shrine is another small one to the left of the central shrine, wherein there is a pretty large seated image of the first Tīrthankara *Riṣabhanātha*. It is exactly like that of the same Tīrthankara in the "*Kaṭṭale Basadi*",⁵ which stands on the smaller hill called *Chandiagiri* at *Śraṇabelagoḷa*.

Behind the *Gommata* colossus stands another *Jaina* temple called the "*Pārśvanātha Bashadi*," which contains an image of the 23rd Tīrthankara. It is similar to the *Mabūlingeśvara* temple already spoken of, but only a little larger in dimensions. It calls for no further remarks nor does it contain any inscription.

To be continued.

1 The exact date of this inscription is 6th October 1621 A. C.

2 Note that both the names *Rāmanātha* and *Sanhara* are those of God *Siva* though the bearers thereof were *Jainas*. "*Arasu*" is a *Kanarese* word meaning "king."

3 This is perhaps *Bellāre*, which is now a small and insignificant village in the *Puttar Tāluk* of *South Kanārā* district.

4 "*Bali*" is a *Kanarese* word meaning "family" and "*Beyara Bali*" means (1) either the family of the *Beyara* (बेयर being the genitive plural of बेय) or (2) the family called by the name of *Beyara* (बेयर being the genitive singular of बेयर).

A discussion of its correct significance falls beyond the scope of this article.

5. *Epigraphia Carnatica*, Vol. II (*Śraṇabelagoḷa* inscriptions Plate XI)

A COMPLETE UP-TO-DATE CATALOGUS CATALOGORUM OF SANSKRIT MANUSCRIPTS TO BE PUBLISHED BY THE UNIVERSITY OF MADRAS

All Orientalists and Indologists are familiar with Dr Aufrecht's monumental work—The *Catalogus Catalogorum*—as an indispensable piece of apparatus for Oriental research. Since 1903, thirty two years ago when Dr Aufrecht, completed his *Catalogus Catalogorum*, many important collections of Sanskrit manuscripts within and outside India have come to the notice of scholars and several volumes of catalogues, giving reliable information regarding some thousands of Sanskrit manuscripts, have become available in Madras, Bengal, Lahore, Bombay, Baroda, Dacca, Benares, Travencore, Central Provinces and Berar. Mysore and other centres. Highly valuable as are the materials contained in Dr Aufrecht's great work, it is now found to be defective and incomplete, chiefly in view of the vast accession to the stock of knowledge about the literary treasures in Sanskrit that has been made available within the last thirty two years subsequent to the completion of Dr Aufrecht's work. The need for supplementing Dr Aufrecht's work was recently brought to the notice of the Madras University, which, in view of the large number of Sanskrit manuscripts in South India, has decided to undertake the preparation and publication of a complete *up to date Catalogus Catalogorum of Sanskrit Manuscripts*, utilising the invaluable work already done by Dr Aufrecht as the basis and containing references to all known Sanskrit manuscripts. The main lines on which this work is proposed to be carried on are indicated below —

1. Checking and verification of the entries in the *Catalogus Catalogorum* of Dr Aufrecht.
2. Introduction of fresh entries in the case of important manuscripts.
3. Dealing with the additional manuscripts collected within and outside India within the last thirty two years.

- 4 Entering the dates of works and authors, as far as possible.
5. Incorporation of works known through citation alone, with appropriate references as far as possible.

The University has entrusted the work to an Editorial Committee constituted as follows:—

1. Mahamahopadhyaya Prof. S. Kuppuswami Sastri, M.A., Professor of Sanskrit and Comparative Philology, Presidency College, Madras (on leave), and curator, Government Oriental Manuscripts Library, Madras— (Editor-in-Chief).
2. Professor P. P. S. Sastri, M.A. (Oxon.), Officiating Professor of Sanskrit and Comparative Philology, Presidency College, Madras.
3. Dr. C. Kunhan Raja B.A. (Hons.), D. Phil. (Oxon.) Reader in Sanskrit, University of Madras.

Since the success of the undertaking is largely dependent upon the co-operation and help of scholars interested in Sanskrit, the Madras University would earnestly request scholars and heads of Institutions interested in Sanskrit and Indology to assist it by furnishing information on any or all of the following points:—

1. Places where manuscripts are available, with particulars regarding owners and authors.
2. Lists of manuscripts.
3. Other suggestions for the preparation of the proposed new Catalogus Catalogorum.

It is requested that all communications regarding this matter may be addressed to "The Editor-in-chief, Catalogus Catalogorum, Government Oriental Manuscripts Library, Museum Buildings, Pantheon Road, Egmore, Madras."

25—10—1935 }
MADRAS, }

S. KUPPUSWAMI SASTRI,
Editor-in-Chief.

Select contributions to Oriental Journals

1 *Indian Historical Quarterly*, Vol, XII No I

Pp 40—52 *The Eastern Chalukyas* by D C Ganguly Vimalāditya's (1011—1018 A D) Rāmātirtham inscription reports that "Muni Trikālgyagi Siddhāntadeva, a teacher of Desigana School of Jainism, and a Spiritual teacher of the King Viṣṇu vardhana, paid his reference to the holy place of Rāma Kṇḍā Rama Kṇḍa is identical with Rāmātirtham"

2 *Bulletin of the School of Oriental studies*, Vol VIII, parts 2 & 3

The Vasudevahindī, a specimen of Archa c Jaina Mahāśāstrī by L Alsdorf

3 *Indian Culture*, Vol II, No 3

The Satavahas of Western India by A S Allekar, furnishes the names and dates of the kings of the three Śitāhāra families ruling in South Konkan, North and Kolhapur and discusses the administrative, religious social and economic conditions under them

4 *Journal of the Bihar & Orissa Research Society*, vol XXI, pt III, Sept 1935 *Location of Dantapur* by S Levi

5 *Epigraphia Indica*, vol XXII, pt I, January 1933
Silāhara Cave Inscription, by D R Bhandarkar

6 *The Poona Orientalist*, Vol I No I April 1936

The Oldest available Ms of Keśavaśarvāmīn's commentary on Amarakoṣa by N G Sardesai The Ścribe is a Jaina, who wrote at the behest of Sāha Ratanapāla for Brahma Jnanacandra in 1561 A D at Tejapur

RULES.

1 The "Jaina Antiquary" (जैन सिद्धांत मासिक) is an Anglo Hindi quarterly, which is issued annually in four parts, i.e., in June, September December and March

2 The inland subscription is Rs 4 (including postage) and foreign subscription is 6 shillings (including postage) per annum, payable in advance. Specimen copy will be sent on receipt of Rs 1.40

3 Only the literary and other decent advertisements will be accepted for publication. The rates of charges may be ascertained on application to

THE MANAGER,

The "Jaina Antiquary"

Jain Sidhanta Bhavan Arrah (India)

to whom all remittances should be made

4 Any change of address should also be intimated to him promptly

5 In case of non receipt of the journal within a fortnight from the approximate date of publication, the office should be informed at once

6 The journal deals with topics relating to Jaina history, geography, art, archaeology iconography epigraphy, numismatics, religion, literature, philosophy ethnology, folklore, etc., from the earliest times to the modern period

7 Contributors are requested to send articles, notes, reviews, etc. type written, and addressed to,

K P JAIN, Esq M R A S,

EDITOR, "JAINA ANTIQUARY"

Aliganj Dist Fkha (India)

(N.B.—Journals in exchange should also be sent to this address)

8 The Editors reserve to themselves the right of accepting or rejecting the whole or portions of the articles, notes, etc.

9 The rejected contributions are not returned to senders if postage is not paid

10 Two copies of every publication meant for review should be sent to the office of the journal at Arrah (India)

11 The following are the names of the journal who work honorarily simply with a view to and promote the cause of Jainology —

Prof
Prof
B K
Pr K

JAIN MA LIB
MVI MA
AD JAIN M R A S
L S HASTI

आरा जैन-सिद्धान्त-भवन की प्रकाशित पुस्तकें

- * (१) मुनिसुव्रतकाव्य (चरित्र) संस्कृत और भाषा-टीका-सहित .. २) (मू० कम कर दिया गया)
- * (२) ज्ञानप्रदीपिका तथा सामुद्रिक शास्त्र भाषा-टीका-सहित ... १)
- (३) जैन-सिद्धान्त-भास्कर, १म भाग की १म किरण .. १)
- “ २य तथा ३य सम्मिलित किरणें ... १)
- (४) “ २य भाग की चारों किरणें ... ४)
- (५) भवन के संगृहीत संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी ग्रन्थों की पुरानी सूची ॥) (यह अर्द्ध मूल्य है)
- * (६) भवन की संगृहीत अंग्रेजी पुस्तकों की नयी सूची .. ॥) (यह अर्द्ध मूल्य है)
- ग्रामि-स्थान—

जैन-सिद्धान्त-भवन, आरा (विहार)

नोट—ये चिन्हित पुस्तकें चतुर्मासा तक अर्ध मूल्य में ही मिलेंगी ।

—THE—

INDIAN HISTORICAL QUARTERLY

The foremost Oriental Journal in India contains papers on Indian History, Literature, Religion, Philosophy, Archaeology, Numismatics, Epigraphy, etc., etc.

Highly spoken of by Eminent Scholars.

Every Issue affords much for Thinking and Learning.

Contributions from most eminent scholars in Indology from all over the world like Drs. Keith, Winternitz, Stein, Schrader, Walleser, Stcherbatsky, Przyluski, La Vallée Poussin, N. Dutt, S. K. De, S. N. Das-Gupta, S. N. Sen, Tucci, Sten Konow, B. K. Sarkar and others.

Twelfth year commences from the March issue 1936. Each issue contains more than 200 pages, Super Royal 800

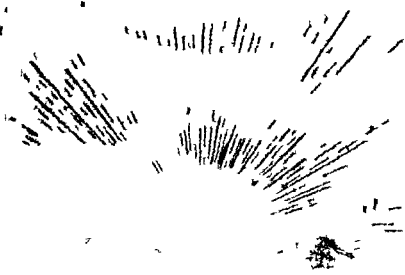
Annual subscription Rs 8-12 Inland, 14s. Foreign, including postage.

Some old volumes are available.

Apply to—

THE MANAGER

9, PANCHANAN GHOSE LANE CALCUTTA.

1850

2011

The
Ia. Antiquary

Quarterly Journal

विषय-सूची

हिन्दी-विभाग—

विषय

पृष्ठ

१	तार्किक-चूड़ामणि श्रीविद्यानन्द स्वामी ... श्रीयुत कामता प्रसाद जैन ...	८५
२	पाण्ड्यवंश और वीर पाण्ड्य का क्रिया- निघण्टु	१०
३	जैनशिलालेख-विवरण	९७
४	जैन-गोत्र पर एक नज़र	१०४
५	जैनपाद-पूर्ति-काव्य-साहित्य	१०७
६	वर्तमान-हिन्दी	११३
७	जैन एवं बौद्ध-वाङ्मय में कुछ पारि- भाषिक शब्दों का साम्य	११९
८	जैनों के विश्वास	१२१
९	समालोचना	१२१

ग्रन्थमाला-विभाग—

१	प्रशस्ति-संग्रह	श्रीयुत पं० के० भुजवली शास्त्री
२	तिलोचपरणती	, प्रो० ए० एन० उपाध्ये
३	वैद्यसार	... .. पं० सत्यन्वर आयुर्वेदाचार्य

अंग्रेजी-विभाग—

1.	Vēnūr & its Gommata Colossus ...	By M Govind Pat	51
2.	Studies in Jaina Gotras	, Prof. A.N. Upadhye	61
3.	The Kalpasūtra	... .. Dr. Bimla Churn Law	71

THE JAINA ANTIQUARY.
जैनपुरातरन और इतिहास विषयक त्रैमासिक पत्र

भाग ३

दिसम्बर, १९३६ । मार्गशीर्ष धीर नि० २४६३

किरया ३

तार्किक-चूडामणि श्रीविद्यानन्द स्वामी

(ले० धीपुत कामताप्रसाद जैन, एम० आर० ए० एम०)

' विद्यानन्दस्वामी विरचितयान् श्लोकवार्त्तिकालंकार ।

जयति कविरिपुषतार्किकचूडामणिरमलगुणनिलय ॥ '

—देवप्रवीसि #

श्लोकवार्त्तिकालंकार के रचयिता तार्किकचूडामणि, कवि, विपुष धारिद्यानन्द स्वामी जयगाली हा । यह अमल गुणा के निलय हैं । धीमदुमट्टकलद्व देव के उपरांत होनेवाले आचार्यों म विद्यानन्द स्वामी प्रमुख थे । किन्तु जिस प्रकार धीमकलक देव के जीवनचरित्र क विषय में हम बहुत कम ज्ञान है, उसी प्रकार उससे भी कम धीविद्यानन्द स्वामी क विषय में ज्ञात होता है । 'भारतघना कथाकेय' में एक

कथा श्रीपात्रकेसरी स्वामी की है और सम्झा जाता था कि उसका सम्बन्ध विद्यानन्द स्वामी से है, क्योंकि पात्रकेसरी का ही अपर नाम विद्यानन्द अनुमान किया जाता रहा है*। किन्तु श्री पं० जुगलकिशोर जी मुख्तार ने अपने एक लेख-द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि विद्यानन्द और पात्रकेसरी दो भिन्न भिन्न आचार्य थे। पात्रकेसरी अकलंक देव से भी पहले हुए थे। इस अवस्था में पात्रकेसरी की कथा का सम्बन्ध विद्यानन्द जी से नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त कनड़ी ग्रन्थ 'राजावली कथे' में भी विद्यानन्द स्वामी की एक कथा है, परन्तु उसमें क्या वर्णन है, यह प्राप्त नहीं है ! परिणाम-स्वरूप इस समय उनके जीवन-सम्बन्ध में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं लिखा जा सकता ! श्री पं० जुगलकिशोर जी मुख्तार ने उनके ग्रन्थों के निम्न उद्धरणों के आधार से उनका अपर नाम 'सत्यवान्ध' या 'सत्यवान्धाधिप' भी सूचित किया है —

'विद्यानन्दुधैरलंकनमिदं श्रीसत्यवान्धाधिपः।' — युक्त्यनुशामन-टीका।

*—१० नाथूरामजी प्रेमो ने 'जैनहितो' वर्ष १ अक्र १, में एक लेख प्रकट करके विद्यानन्द और पात्रकेसरी को अभिन सिद्ध किया था।

†—अनेकान्त भा० १ पृ० ६७—६६।

‡—जैन सिद्धान्त-भास्कर भा० २ पृ० १२७।

§ "राजावली कथे" में विद्यानन्दि-मन्वन्धी कथा का सार यों है —

विद्यानन्दि कर्णाटक प्रान्तवासो एक जैन ब्राह्मण थे। युवावस्था में दरिद्रा देवी का इन पर प्रचण्ड कोप था। इस घीच में अन्तिम चोल राजा के दरबार में होते हुए अभिनय में सम्मिलित हो त्रिसृत्ति (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) का पत्र बन कर इन्होंने अपने सरस एवं आर्य्य अभिनय से सभी दर्शकों को मुग्ध कर दिया। इसी अभिनय में एक बार इन्हें जैनमुनि का भी पाल बनना पडा। इसका यह परिणाम हुआ कि वहाँ के जैनो अपने परम पूज्य मुनि का स्वाङ्ग करना अपमान मानकर अप्रसन्न हो इन्हें मुनि-धर्म धारण करने को बाध्य करने लगे। अन्ततो गन्ना यह अपनी जन्मभूमि का त्याग कर उत्तर हिन्दुस्तान के कुर-जगल देश में जाकर जैन-मुनिवृत्ति से रहने लगे। एक बार यहाँ विचरते हुए सरोवर के तट पर उन्हें एक निधि दीया पडी। वहा ही विद्यादेव राय भी अस्वानक आ पहुँचा, जिसने उस निधि को देन कर लेना चाहा। किन्तु उसके रक्षक एक यज्ञ ने उन्हें उस निधि को लेने से यह बह कर रोका कि यह निधि तुम मुनि विद्यानन्दि को प्रसन्न कर के ही ले सकते हो। अन्त में उन्हें भक्ति-द्वारा प्रसन्न कर तथा निधि एवं विद्यानन्दि स्वामी को लेकर विद्या-देव राय विद्यानगर स्थापित कर श्रावक धर्मपूर्वक शासन करने लगे।

पता नहीं कि इसमें ऐतिहासिक तथ्य कितना है। साथ ही साथ यह भी नहीं मालूम कि इस कथा में वर्णित विद्यानन्दि यही हैं या दूसरे ?

‘सत्यवाक्याधिपा शब्दविद्यानन्द जिनेश्वरा ।’

—प्रमाण परीक्षा ।

‘विद्यानन्दे स्वशक्त्या कथमपि कथित सत्यवाक्यार्थसिद्धये ।’

—आप्त परीक्षा ।

चू कि विद्यानन्द स्वामी का घनिष्ठ सम्बन्ध श्रीअरुणदेव से था, इस लिये उनका कार्याक्षेत्र भी दक्षिण भारत ही प्रतीत होता है। बहुत संभव है कि उन्होंने गगवाडि प्रदेश में बहुवास किया हो, क्योंकि गगवाडि प्रदेश के राजा राजमल्ल ने भी गगवश में होनेवाले राजाओं में सर्वप्रथम ‘सत्यवाक्य’ उपाधि या अपर नाम धारण किया था* । उपयुक्त श्लोकों में, यह संभव है कि विद्यानन्द जी ने अपने समय के इस राजा के ‘सत्यवाक्याधिप’ नाम का भी धनित किया हो। ‘युक्त्यनुशासनान्तकार’ में उपर्युक्त श्लोक अन्तिम प्रशस्ति रूप है और उसमें रचयिता द्वारा अपना नाम और समय सूचित होना ही चाहिये। समय के लिये तत्कालीन राजा का नाम धनित करना पयात है। राजमल्ल सत्यवाक्य विजयादित्य का लडका था और वह सन् ८५६ ई० के लगभग राज्याधिकारी हुआ था† । उसका समय भी विद्यानन्द स्वामी के समयावुल्ल है, क्योंकि निम्नलिखित प्रमाणों के आधार से यह नहीं गतादी के ही विद्वान् प्रमाणित होते हैं —

(१) श्रीमद्भद्रकालकदेव वृत्त ‘अष्टशती’ प्रथम पर कुमारिल भट्ट ने आक्षेप किये थे। विद्यानन्द जी ने कुमारिल के इन आक्षेपों का उल्लेख अपने ग्रन्थ ‘अष्टसहस्री’ में भट्ट नाम से किया है और उनका उत्तर भी दिया है। कुमारिल का समय ७५७ से ८७७ वि० सं० निश्चित है। इस लिये विद्यानन्द स्वामी इस समय से किञ्चिन् उपरात अथवा कुमारिल के अन्तिम समय के विद्वान् ठहरते हैं‡ ।

(२) विद्यानन्द स्वामी ने ‘युक्त्यनुशासन’ ग्रन्थ के ३३ वें श्लोक की टीका लिखते हुये उदाहरण स्वरूप धर्मकीर्त्ति का यह लक्षण वाक्य उद्धृत किया है ।

‘कल्पनापोढमभ्रात प्रत्यक्षमितिलक्षणस्याथ प्रत्यक्षप्रत्यायनम् ।’

* —Rice Mysore and Coorg P 42—43

† —युक्त्यनुशासनान्तकार के अन्तिम श्लोक में ‘विद्य’ (शोक युक्त्यनुशासन विजयिणि आदि) और ‘सत्यवाक्याधिप’ दोनों शब्द मिलते हैं जिनमें गगवान्, सत्यवाक्य और उसके पिता विजयादित्य का नाम धनित हो सकता है ।

‡ —जैनहितैषी भा० ११ पृ० ४२८ ।

इससे स्पष्ट है कि विद्यानन्द धर्मकीर्ति के बाद में हुये थे। धर्मकीर्ति का समय सातवीं शताब्दी बताया जाता है^१।

(३) विद्यानन्द जी ने 'अष्टसहस्री' में भर्तृहरि के मत का उल्लेख किया है और भर्तृहरि का समय वि० सं० ७०० अनुमान किया जाता है। अतः विद्यानन्द इस समय के बाद ही हुए थे^२।

(४) विद्यानन्द जी ने मण्डन मिश्र के कई श्लोक उद्धृत किये हैं, जिसका समय वि० सं० ८०७ से ८६१ अनुमानित है। अतः विद्यानन्द का समय भी इसी के लगभग होना चाहिए^३।

(५) परन्तु उनका समय वि० सं० ८६५ से और पीछे नहीं माना जा सकता, क्योंकि शक सं० ७६० (वि० सं० ८६५) के लगभग भगवज्जिनसेन ने आदिपुराण रचा था और उसमें उन्होंने श्रीप्रभाचन्द्राचार्य की स्तुति की है^४ जिन्होंने विद्यानन्द जी का स्मरण अपने 'प्रमेयकमलमार्तण्ड' नामक ग्रन्थ में किया है^५।

(६) श्रीवादिराज सुरि ने 'पार्श्वचरित' में विद्यानन्द स्वामी की स्तुति की है जिसे उन्होंने वि० सं० ८१२ (शक सं० ६४७) में रचा था^६।

अत एव श्रीमद्विद्यानन्द जी का समय वि० सं० ८१२ से ८६४ तक प्रकट होता है। डफ सा० ने विद्यानन्द का समय सन् ८१० ई० लिखा है^७।

किन्तु जिस प्रकार उनका गार्हस्थ्य-जीवन अन्धकार में है उसी तरह मुनिजीवन भी अज्ञात है। मालूम नहीं कि उनके गुरु कौन थे। नगर जिला के शिलालेख नं० ४६ (सन् १५३०) में विद्यानन्द स्वामी की गुरु-परम्परा दी जाने का उल्लेख है^८; परन्तु कहा नहीं जा सकता कि यह कौन से विद्यानन्द है, क्योंकि १६ वीं शताब्दी में एक

१— { Annals of the Bhandarkara
Res. Instt Vol. XV, P. 72

२—युक्त्यनुशासनम् (मा० ग्रं०) में प्रेमो जी लिखित परिचय, पृ० २।

३—रत्नकरण्ड श्रावकाचारः (मा० ग्रं०) भूमिका, पृ० १८।

४—सिद्धं सर्वजनप्रबोधजननं सद्योऽकलङ्काश्रयं,

विद्यानन्दसमन्तभद्रगुणैतो नित्यं मनोनन्दनम्। इत्यादि।

५—पार्श्वनाथ-चरित पृष्ठ १०।

६—C. M. Duff. The Indian Chronology, P. 72.

७—Bibliographie Jaina, 499.

अथ विद्यानन्द प्रसिद्ध घादी दक्षिण भारत में हो चुके हैं*। तो भी यह पता है कि विद्यानन्द स्वामी के समकालीन विद्वान् भट्टकालरु देव, माणिक्यनदि, प्रभाचन्द्र, घादि राज सूरि आदि थे। कर्णाटक आदि देशों में घूम कर उद्धाने जैनधर्म की प्रमाणा के अनेक कार्य किये थे। वह महान् तार्किक विद्वान् थे। उनके ग्रन्थ में अन्य आचार्यों ने जो मत प्रकट किये हैं, उनसे उनकी महिमा स्वयं प्रकट होती है। प्रभाचन्द्राचार्य जी ने 'प्रमैयकमल मार्तण्ड' में उनके समन्तभद्र गुणों का उल्लेख किया है†। 'देवन्द्रकीर्त्ति' ने उन्हें 'कवि' और 'तार्किक-चूडामणि' उपाधियों से विभूषित किया है। और श्रीवादि राज सूरि ने लिखा है कि ससार में रहों से देवोप्यमान अलंकार भूषण होते हैं। वे एक तो सीधे डोरो से गुये हुए नहीं होते और दूसरे जो उन्हें पहिनता है उसी के अङ्ग केा दीप्त करते हैं, परन्तु श्रीविद्यानन्द स्वामी का रत्नरूप भूषित अलंकार (श्लोकघातिअलंकार) ऐसा है कि वह सरलवाक्या से गुया हुआ है और जो उसे स्वयं पहिनते-पढते भी नहीं हैं, केवल सुनत ही हैं, उनके अङ्ग में भी दासि—हिताहित विचार शक्ति पैदा कर देता है, यह बडे आश्चर्य की बात है"‡।

ऐसे महान् ग्रन्थ के विद्वान् और निर्भलगुणालङ्कृत यतिपति न ग्रन्थ म यह लुच्छ लेखक भला लिखने की क्या सामर्थ्य रखता है—यह तो केवल उन क गुणों का चित्त करके उनके समस्त मतमस्तक हो जाता है! धन्य होगा यह दिन जब हमें विद्यानन्द स्वामी की परिचायक अमून्य सामग्री उपलब्ध होगी।

*—हुम्बुच का शिलालेख नं० ४६ व अनेवात्त ११७—७२।

†—'विद्यानन्दसमन्तभद्रगुणतो नित्य मनान वनम।'

‡—पारशनाथचरित पृ० १०।

पाण्ड्यवंश और वीर पाण्ड्य का क्रिया-निघण्टु

(ले० श्रीयुत पं० के० भुजवली शास्त्री)

—२६७—

हाल में भवन के संगृहीत हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची उलटते समय अचानक मेरी दृष्टि एक अत्यल्प कलेवर क्रिया-निघण्टु नामक पुस्तक पर पड़ी। यह प्रति ११"×५" इंच लम्बे-चौड़े कागज के सवा तीन—पत्रों पर समाप्त हुई है। पत्रों के बायें-दायें एक-एक इंच एवं ऊपर नीचे पौन इंच हासिया छुटी हुई है। प्रत्येक पृष्ठ पर १३ से लेकर १५ तक पंक्तियाँ हैं। भिन्न भिन्न छन्द के १०२ श्लोक इस प्रति में हैं। लिपि कन्नड है। इसके निम्नांकित प्रारम्भिक श्लोक से यह कृति राजा वीर पाण्ड्य की लेखनी से समुद्भूत मालूम कर इसे मनोयोग-पूर्वक देखने को मैं और भी लालायित हो गया :—

“ धातुप्रयोगपर्यायाः केचित्काव्योपयोगिनः ।

वीरपाण्ड्यक्षितिशेन वक्ष्यन्ते शिक्तितुं शिशून् ॥”

दक्षिण कन्नड जिले में पाण्ड्य नाम के दो राजवंश शासन कर चुके हैं, अतः यह वीर पाण्ड्य किस वंश के हैं यह अपना अभिप्राय प्रकट करने के पहले सुविज्ञ पाठकों के समक्ष इन दोनों वंशों का कुछ परिचय प्रस्तुत कर देना मैं आवश्यक समझता हूँ। इनमें से एक की राजधानी 'कार्कल' थी और दूसरे की 'वारकूर'। वारकूर में शासन करनेवाले पाण्ड्य-राजवंश का संक्षिप्त इतिवृत्त यों है। मधुरा पाण्ड्यवंशीय देव पाण्ड्य नाम के एक व्यक्ति ई० सन् ११ शताब्दी में व्यापारार्थ तत्कालीन व्यापार के केन्द्रभूत तौलवदेशान्तर्गत वारकूर में आकर बस गये और वहीं के जैनी के यहां उनका विवाह-सम्बन्ध भी स्थापित हो गया। उस समय वारकूर तौलव-प्रान्त का एक प्रधान नगर था तथा लाल समुद्र अफ्रिका के पूर्व समुद्र एवं एजिप्ट के साथ इसका व्यापार-सम्बन्ध था। एक बार देव पाण्ड्य ने व्यापार-निमित्त एक बड़ा भारी जहाज बनवाया। नूतन-निर्मित जहाज को समुद्र में सन्तरण कराने के पूर्व उसके कारीगरों ने देव पाण्ड्य से कहा कि कुण्डोदर नाम का व्यन्तर-देव एक नर-वलि चाहता है। देव पाण्ड्य ने यह सुन जैनत्व के नाते बहुत क्षुब्ध होते हुए निरुपायावस्था में अपने ही लड़कों में से एक को वलि देना निश्चित कर इस असह्य अभिमन्त्रणा की सूचना अपनी स्त्री को दी। किन्तु इनकी स्त्री शिवदेवी इस बात से सहमत नहीं हुई। पर देव पाण्ड्य की जिस बहन की शादी उसी तौलव-प्रान्त के एक जैनी से हुई थी वह अपने भाई को अपनी स्त्री से अपमानित तथा व्यापार-निमित्त आयोजित विराट् आयोजना में भीषण बाधा उपस्थित देख अपने इकलौते पुत्र

को बलि देने को तैयार हो गयी। वहन का नाम सत्यवती एवं लडके का नाम जय था। जिस समय जय बलि-वेणी पर खड़ा हुआ उसी समय कुरुडोदर ने प्रत्यक्ष हो कर कहा कि मैं सन्तुष्ट हो गया हूँ—अब बलि की जरूरत नहीं। श्री शङ्कराचार्य के “शङ्कर दिग्विजय” से भी पता चलता है कि ई० सन् ८ वा शताब्दी तक भारत में नरवर्ण की प्रथा जारी थी।

दाद देवपाण्डव ने पर्याप्त रूप से वाणिज्य वस्तु लाद एवं अपने छोटे भाई नारायण पाण्डव को अध्यक्ष बना कर और और जहाजों के साथ अपने नवनिर्मित जहाज को भी व्यापार के निमित्त एजिप्ट को भेज दिया। ये जहाज लाल समुद्र को पार कर उसके उत्तर भाग में अवस्थित एजिप्ट के बर्निस बन्दरगाह पर पहुँच गये। उस जमाने में यह एक बड़ा प्रसिद्ध बन्दरगाह समझा जाता था। इसका व्यापार-सम्बन्ध रोम साम्राज्य से भी रहा। उस समय लाल समुद्र के उत्तर भाग में बड़ी बड़ी चट्टानें थीं एवं आन का के समान समुद्र में तूफान का भी प्रबल वेग रहता था। जिस समय देव पाण्डव के जहाज इस बन्दरगाह में लगे हुए थे इसी बीच में एक भीषण तूफान के कारण इनके तीन जहाज पूर्वाक्त चट्टानों के बीच में जाकर अटक गये। परन्तु कुछ दिनों के बाद एक दूसरे तूफान के भोंके से वे जहाज वहाँ से रक्षा पूर्वक निकल आये। दाद जहाजों के अध्यक्ष नारायण पाण्डव जहाजों पर की अपने यहाँ की लड़ी हुई चीजों को ढूँँच एवं बर्निस से नयी चीजें खरीद तथा भर कर अपने देश को लौट आये। साथ ही साथ वे उस समय नगर की वायव्य दिशा में अवस्थित पर्वत की रान से हरित मणियों और सुवर्ण बनाने का एकमात्र साधन सिद्ध रस भी लेते आये। एजिप्ट के प्राचीन इतिहास से भी यह बात सिद्ध होती है कि सु प्राचीन काल में बर्निस एजिप्ट का एक प्रसिद्ध प्राचीन बन्दरगाह था, लाल समुद्र के उत्तर में चट्टानों की सरया अधिन थी, नगर के वायव्य कोण में हरित मणि की रानें थी एवं सिद्धि कहलाते-वाले वहाँ के कुछ लोग सुवर्ण बनाने में सिद्ध हस्त थे।

इधर धारवृह में नारायण पाण्डव की अध्यक्षता में यहाँ से जहाज चले जाने पर अपने पुत्र की व्यन्तर देव को बलि देने में असहमत देव पाण्डव की स्त्री अपने बच्चों के साथ मायने को चली गई और वहाँ से फिर लौट कर नहीं आई। इस बीच में धारवृह के शासकों में कोई राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होने से वहाँ की प्रजापति ने पाण्डव राजवंशी देव पाण्डव के भोजे जय को ही योग्य समझ कर राजसिंहासनारूढ़ किया। कुरुडोदर नामक व्यन्तर (भूत) के अनन्य भक्त लोगों ने कुरुडोदर को आत्ममर्पित करने तथा उससे धरदान द्वारा रक्षित होनेवाले जय का राजपट्ट नाम भूतान पाण्डव खरपा। उन दिनों यह सौम्य प्रान्त बनरासी पट्ट्या के साम्राज्यान्तर्गत था। बृहन्न साम्राज्य का महामण्डनेश्वर गोवर्ण में रहता था और इसी क अधीनता में भूतान पाण्डव धारवृह में राजशासन करता था। व्यापारार्थ बर्निस गये हुए

जहाज जब छः साल के बाद वारकूर वन्दरगाह पर पहुंचे तो भूताल पाण्ड्य अधिक काल होने के कारण पहले-पहल उन्हें पहचान नहीं सके। जिस समय देव पाण्ड्य को अपने जहाजो को विदेश से रक्षापूर्वक लौट आने की खबर मिली उस समय अपनी कुल सम्पत्ति वहन के लड़के भूताल पाण्ड्य (जय) के हवाले कर दी। क्योंकि स्त्री तो इनसे रूष्ट हो वच्चों को लेकर सदा के लिये मायके को चली ही गयी थी। वल्कि देव पाण्ड्य ने राजा भूताल पाण्ड्य से समस्त तौलव प्रान्त मे यह नियम घोषित करवा दी कि अब से सम्पत्ति के उत्तराधिकारी स्त्री-पुत्र नहीं होकर वहन और उसकी सन्तान ही हुआ करेगी। क्रोधोद्रेक से देव पाण्ड्य द्वारा संचालित धर्मशास्त्र एवं नीतिविरुद्ध इस काला नियम ने कुछ स्वार्थियों की कृपा से आज भी वहां पर अपनी सत्ता को नहीं खोया है।

हाँ, इधर इसमे कुछ परिवर्तन हुआ है अबश्य, पर इसी से सन्तोष नहीं कर लेना चाहिये। देव पाण्ड्य इस कानून को तौलव देश मे ही जारी कर सन्तुष्ट नहीं हुए। वल्कि मलयाल (मालाबार) राज्य के शासक से अन्तरंग सौहार्द होने के कारण वहाँ भी मरिमक्तायम् नाम से इस दायभाग सम्बन्धी कानून को प्रचलित करा दिया था। किन्तु हर्ष की बात है कि वहाँ से यह काला कानून सदा के लिये उठ गया। यदि ब्रिटिश सरकार चाहे तो तौलव देश (६० क० जिला) से भी उठना कोई मुश्किल नहीं है। पर ज्ञात होता है गवर्नमेन्ट इस पर हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहती। इसमे कोई शक नहीं कि भूताल पाण्ड्य एक बड़ा शक्तिशाली शासक था, अन्यथा समस्त प्रान्त तथा जाति को इस लोक एवं धर्मविरुद्ध कानून को मानने के लिये सहमत करना साधारण बात नहीं है। हाँ एकमात्र ब्राह्मण वर्ण ही इस कानून के विरुद्ध खड़े होकर इस से अब तक मुक्त हैं।

राजा भूताल पाण्ड्य ने ७४ वर्षों तक वारकूर राजधानी में रह एवं प्रजाप्रिय बन कर धर्म-पूर्वक राज्य का शासन किया। इनके शासनकाल मे वारकूर बड़ी उन्नतावस्था को प्राप्त हो गया था। इनके बाद क्रमशः ई० सन् १४८ मे विद्युन्न पाण्ड्य, ई० सन् २६२ तक वीरपाण्ड्य, ई० सन् २८१ तक चित्रवीर्य पाण्ड्य, ई० सन् २९० तक देववीर पाण्ड्य ई० सन् ३१६ तक बलवीर पाण्ड्य और ई० सन् ३४३ तक जयवीर पाण्ड्य शासक बने रहे। इसके आगे इस पाण्ड्य वंश का कुछ पता नहीं चलता। अब रहा कार्कल मे शासन करनेवाले पाण्ड्यवंश का परिचय।

जिस समय तौलव या वर्तमान दक्षिण कन्नड जिलान्तर्गत कार्कल, ऐदुरु आदि सात प्रान्तों का कापिट्टु हेगाडे शासन कर रहा था उस समय प्रजायें इनके दुःशासन से ऊब गयी

१० " वीर " वर्ष ४ अक १२-१३ में प्रकाशित मेरा वारकूर लेख देखें।

११ देखें " दक्षिण कन्नड जिल्लेय प्राचीन इतिहास "

थीं। इन्हा ने एक बार प्रजाप्रा से यह कहा था कि अब से मैं तुम लोगो से कर पनाग पर पडे पडे लूगा, किन्तु अपमान समझ कर प्रजाप्रा के घोर विरोध करने पर हेग्गडे ने अपने आदेश में यह परिवर्तन किया कि मैं पडे पडे कर लूगा ता तुम लोग भी बैठे बैठे कर देना। इस आदेश से सहमत हो कर जत्र दूसरे दिन प्रजाप्रा कर ले गयीं तो उक्त अप्रियेकी शासक हेग्गडे खास कर प्रजाप्रा को अपमानित करने की नियत से ही इनके बैठने मे अनिवार्य असुविधा पहुचाने के लिये अपन भवन के सामने मैदान म धीचड का दलदल तयार करा एव धीच म पनाग लगा कर उस पर लेट गया। इस विरुद्ध परिस्थिति को देख एव चुन्ध होकर विना कर लिये ही प्रजाप्रा लौट गया। इसी धीच म हुम्बुच के शासक जिनदत्त राय के वशानुक्रमेण पाण्डव्य अपनी पतिव्रत तीर्थभूमि मूडवित्री से तौटती वार कार्कल म उतरे हुए थे। वहा जाकर प्रजाप्रा ने उनस हेग्गड का यह वधा चिट्ठा वह सुना कर न्याय भिक्षा माँगी। तन्नुमार भैरव राय न हेग्गडे को बुला कर समझाया और कहा कि प्रजाप्रा का दिल दुखाना राजा का धर्म नहीं है। किन्तु इनके समझाने का हेग्गडे के हृदय पर कुछ भी असर नहीं हुआ। अन्ततो गत्वा भैरव पाण्डव्य ने हुम्बुच ससना बुला एव युद्ध म हेग्गडे को हरा कर उसक अधीनस्थ प्रातो पर कब्जा कर लिया। यह तो हुम्बुच की राजधानी में ही रह कर प्रजाप्रा का शासन करते रहे। किन्तु इनके उत्तराधिकारी शासना न अपने शासन का केन्द्र कार्कल को ही बनाया। इस वश म निम्न लिखित शासका ने शासन किया है —

- (१) पाण्डव्य देवरस या पाण्डव्य चक्रवर्ती (२) लारुनाथ देवरस (३) वीर पाण्डव्य देवरस (४) रामनाथ अरम (५) भैरव ओडेय (६) वीर पाण्डव्य भैरव ओडेय (७) अभिनव पाण्डव्य दन अत्रा पाण्डव्य चक्रवर्ती (८) हिरिय भैरव देव ओडेय (९) इम्मडि भैरव राय (१०) पाण्डव्यप ओडेय (११) इम्मडि भैरव राय (१२) रामनाथ (१३) वीर पाण्डव्य †।

वारकूर तथा कार्कल मे शासन करत बाल गोनो ही पाण्डव्य वशो में वीर पाण्डव्य नाम के व्यक्ति मिलते हैं अत्रय। किन्तु आजतक के अन्वेषण मे वारकूर म शासन करने वाले पाण्डव्य-वश म न कोई साहित्यिक शासक ही प्रमाणित हुआ है और न किसी साहित्यिक विद्वान ही की इस राजदरवार में चर्चा सिद्ध होती है। साथ ही साथ इस धृति को देख कर इसे ई० सन् ३य शताब्दी मे रचित कहने को प्लि कत्रा भी नहीं करता।

अब रहा कार्कल का पाण्डव्य-वश। यह पाण्डव्य-वश विद्वानो को आश्रय दन म सुविधायत है। यत्कि "भव्यानन्द शास्त्र" के प्रणेता पाण्डव्य-भाषि जैमे साहित्यिक राजरत्न

† इन वश का संक्षिप्त परिचय प्रकाशित सप्तह ३६ में देखें।

† देखे "दक्षिण क नट गिरलय प्राचीन इतिहास"।

शासक इसी वंश में प्रादुर्भूत हुए हैं ६ । देवचन्द्र, कल्याणकीर्त्ति, नागचन्द्र, देवेन्द्रकीर्त्ति वर्द्धमान और रत्नाकरसिद्ध आदि कई दिग्गज विद्वान् एवं कवि इसी राजवंश के गौरव-स्वरूप आस्थान-पण्डित थे । इससे निस्सन्देह कहा जा सकता है कि यह कार्कल कुछ समय के लिये विद्वानों का केन्द्र सा बन गया था । इस वंश के राजगुरु ललितकीर्त्ति जी स्वयं एक बहुदुर्शी प्रतिभाशाली विद्वान् थे ७ । उल्लिखित-वंश-नालिका में यह ज्ञात होती है कि इस वंश में तीन वीर पाण्ड्य हो गये हैं । अतः इस “क्रिया-निघण्टु” के रचयिता कौन से वीर पाण्ड्य हैं यह प्रश्न उठ खड़ा होने पर कोई भी प्रयत्न प्रमाण दृष्टिगोचर नहीं होना कि जिससे सिद्ध हो कि अमुक वीर पाण्ड्य ही इसके कर्ता है । मेरे मन में यह बात आती है कि शायद लोक-विश्रुत स्थानीय बाहुवली प्रतिमा के प्रतिष्ठापक १५ वीं शताब्दी के वीर पाण्ड्य भैरवस्त ओडेय ही इस निघण्टु के निर्माता हो । क्योंकि इन्हीं की शताब्दी में देवचन्द्र, कल्याणकीर्त्ति, नागचन्द्र, और ललितकीर्त्ति आदि संस्कृत के उद्भूत विद्वान् हो गये हैं । “भास्कर” भाग १ किरण ४ में प्रकाशित श्रीशुभचन्द्राचार्य की पट्टावली में वर्णित ज्ञान-भूषण, विजयकीर्त्ति, आचार्य शुभचन्द्र एवं वादिभूषण इनका भी तौलव देश में सम्बन्ध सिद्ध होता है । संभव है कि इन आचार्यों का सम्बन्ध कार्कल पाण्ड्य दरवार में ही रहा हो । विद्वानों के सम्पर्क से यह भी संभव है कि वीर पाण्ड्य संस्कृत सीख कर संस्कृत कविता करना जान गये हों और इसी का फल-स्वरूप यह क्रिया-निघण्टु हो ।

अब विज्ञ पाठकों के समक्ष क्रिया-निघण्टु के कुछ उद्धरण दिये जाते हैं :—

प्रारम्भिक-भाग—

धातु-प्रयोगपर्यायाः कंचित्कान्यापयोगिनः ।

वीरपाण्ड्यक्षितीशेन वक्ष्यन्ते शिचित्तुं शिशून् ॥१॥

विद्यतेऽस्ति भवत्यत्र स्यादस्तु स्याद्भवेदपि ।

भूयाद्भवतु भवताद्विद्यता श्रीजगन्त्रये ॥२॥

सम्पद्यते जायते च जनयत्युत्पद्यते जगत् ।

सम्भवत्याविर्भवति प्रादुर्भति सर्वदा ॥३॥

तिष्ठत्यास्ते वर्तते च वसत्यत्र गृहे रमा ।

प्राणिति ज्वसिति श्रेयान् परार्थाय च जीवति ॥४॥

रचयति करोति कुरुते विदधाति विवर्तमादधात्यार्यः ।

सम्पाद्यति तथासावादत्ते सज्जते सौख्यम् ॥५॥

* देखें “प्रशस्ति-संग्रह” पृष्ठ ३४

† देखें “प्रशस्ति-संग्रह” पृष्ठ १६—१८

उत्पायति च सजते निवर्तयतीह साधयत्याहु ।
 राघ्नोति च साघ्नोन्यथाराध्यति च सग्नने (?) प्रीति ॥६॥
 प्रसूयति प्रसूते च सुसूत्यथ ससूयपि ।
 प्रमसूत्यमन पुन या सा पुण्ययती सती ॥७॥
 × × × ×

मध्यभाग—

प्रतिपिध्यति वारयति प्रतिपेधति तन्निराकरोत्यन्पान् ।
 प्रत्यानिराति च दोषान् प्रत्याचष्टे निपेधति प्राह ॥१५॥
 स्तभ्नाति स्तभते चैत्र स्तुभ्नोति स्तोभते तथा ।
 स्तुभ्नाति प्रतिग्नानि स्तुभोति स्तनिति (?) तथा ॥१६॥
 स्तुभ्नाति च निरात्येपु स्तुभ्नोति क्नुग्ने रिपून् ।
 स्तभ्योति स्तुभ्युते सूते समास्थान्यर्थमाचक्ष ॥१७॥
 सहते मृष्यति मर्षति तितिहते मृष्यते तथा ।
 मृष्यति मर्षयति क्षाम्यति क्षमते मृषयत्यमौ महति ॥१८॥
 × × × ×

अन्तिम भाग—

स्निह्यति तुष्यति तुषति हृष्यति हृष्टे च मोदते कान्ते ।
 पश्यति माप्यति कर्षति कर्षति सा क्षीयते च गर्षति ॥१९॥
 त्रिचिनोत्यत्रेहते सा त्रिगिन्यति मृगयते च शत्रेक्यति ।
 अन्त्रियते च मार्गं मागयति च चिनोति ह्यथ श्लेषान् ॥२०॥
 आनात्याह्वयति चापि स्वमामन्त्रयते प्रियम् ।
 अथ पर्यायनिधुक्तेऽसानुयुक्ते स पृच्छति ॥२१॥
 × × × ×
 × × × ×
 परिवम्यति परिचरति च परियजते सेरते भजति ।
 शुश्रूषते च भजते श्रयते चाराध्यत्युपाम्ने च ॥
 प्रसादयति देवेश तथोपहरति स्तुम् ।
 परियजति तीर्थ धामान् प्रायेर्गर्गार्थनात्ना ॥

उपर्युक्त उद्धरणों में पाठकों को यह ध्यान त्रिदित हो गयी होगी कि यह कृति निरोप

महत्त्वपूर्ण नहीं है। बल्कि समानार्थवाचिकी क्रियाओं की योजना करने में कई जगह छन्दों में भी शिथिलता आ गयी है; पर हों यह एक संस्कृत साहित्य-प्रेमी राजा की रचना है; अतः इनका प्रयत्न स्तुत्य है। अब तक के अन्वेषण से जैन राजाओं में अमोघवर्ष, चावुण्डराय, पाण्ड्यक्षमापति, ॐ देवराज † ये ही संस्कृत के प्रणेता प्रमाणित हुए हैं। अब इस वीर पाण्ड्य राजा को पौंचवों संस्कृत साहित्यिक विद्वान् मानने में किसी को आपत्ति नहीं होगी। टूटी फूटी ही सही—संस्कृत कविता बनाने के लिये संस्कृत भाषा का अन्तःपात होना परमावश्यक है। दूसरी बात यह है कि जब तक किसी अमुद्रित पुस्तक की दो चार प्रतियाँ नहीं उपलब्ध होंगी तब तक एकमात्र प्रति से विशुद्ध रूप का पता लगाना नितान्त असम्भव है। असंस्कृतज्ञ एवं अनुत्तरदायी लेखकों की कृपा से भी बड़े बड़े उद्भट विद्वानों की अनेक कृतियाँ आज अक्षय्य अशुद्धियों का शिकार बन रही हैं यह बात साहित्यिक विद्वानों से छिपी नहीं है।

* देखें “प्रशस्ति-मंग्रह” पृष्ठ ३४

† देखें “भास्कर” भाग ३ किरण १, पृष्ठ २३

जैनशिलालेख-विवरण

(श्रीयुक्त प्रोफेसर गिरनोट)

—२२०—

उपर्युक्त शीर्षक के गत भास्कर भाग ३ क्रि.पू. १ के लेख म ३१ न० तक शिलालेखों का उल्लेख किया जा चुका है। आगे इस प्रकार है —

- २ भैरव द्वितीय का काष्ठ लेख—स० कृष्ण शास्त्री। भापा मन्टून रुन्नड, निपि वन्नड। शक १५०८ का मत म सतार वशी भरत द्वि० द्वारा चर्तुमुखाबन्नि बनने तथा नेशीगण के तातिवनीर्ति का उल्लेख है। (Ibid No 10)
- ३१ कोडगु क लेख (Coorg In script)—स० तुर् राडस—इनम कोडगु म प्राचीन काल मे जैन धर्म का होना और होयसन राजाओं का जैनी होना प्रकृत है। मडिकेरी (न० १ सन् ४६६) के लेख से प्रकृत है गगवशी अग्निनीत ने जैन मन्दिर के लिये वण्णोगुप्पे नामक गाव नेशीगण कुन्कुलान्वय के भट्टारक वन्दनन्ति (?) को प्रदान किया। त्रिनिडन् (न० २ सा ८८७) के लेख में हे कि गगवशी सत्यवाक्य परमानदी (?) ने शिवनन्त के शिष्य सवनन्ति को दान दिया। वेण्णु (न० ४ सन् ९७७) के लेख म ज्ञात होता है कि रक्खम गग ने पगूर के जैन मन्दिर को दान दिया था। अन्ननगिरि (न० १० सन् १५२२) स एक मन्दिर का बनना प्रकृत है। (Epigraphia Carnatica Vol I 1886)
- ३५ अण्णवेणोल के शिलालेख - स० लुड राडस। हिन्दी म यह मन् प्रो० हीरानात जी द्वारा माणिक्यचन्द्र जैन ग्रन्थालय म प्रकाशित हो चुके हैं।
- ५ मैसूरु जिले के शिलालेख - स० लुड राडस भा० १ गाम्पूर के मन्दिर म जैन दह्न का भास्करकाय है। (भूमिका पृ० ३५)। लेख निम्न प्रकार हैं —

(Epi Car vol II)

जिना	न०	समय	उद्देश्य
मैसूरु	६	७५-३०	गावपण्य जैन ता स्मारक है।
"	२५	७५-३०	त्रिसी दान का उल्लेख है।
"	२८	९८० ई०	स्मारक।
श्रीरङ्गपट्टम्	१२२	१३८३ ई	मन्त्राचन्द्र शिष्य वामुपूय त्रिगम्पूर कागूरनाण निन्तिशागन्त कन्कुलान्वय का उल्लेख है।

जिला	नं०	समय	उद्देश्य
श्रीरङ्गपट्टम्	१४७	९०० (करीव)	} श्रवण त्रेलोल के कलवप्पु (कटवप्र) पर्वत पर } मद्रवाहु और चन्द्रगुप्त के ठहरने का उल्लेख करते हैं।
"	१४८	९०४ (?)	
मराड्य	५०	११३०	श्रीमद्दिनाथ मन्दिर बनने तथा देशीगण पुस्तक- गच्छ को दान देने का उल्लेख।
मलवकी	३०	९०९	दान।
"	३१	१११७	काणूरगण तिनित्तीगच्छ के आचार्य मेघचन्द्र को दान देने का उल्लेख है।
"	४८	१६९९	आदिनाथ पंडित देव आदि का उल्लेख है।
तिरुमकुड्लुनरसीपुर	१०५	११८३	नन्दिगच्छ अरुङ्गलान्वय का मुख्य लेख है।
नन्जनगुडु	४३	१३७१	मेघचन्द्र व माणिक देव का उल्लेख है।
"	६४	१३७२	पुस्तकगच्छ के श्रुत मुनि और उनके शिष्यों का उल्लेख है।
"	१३३	११७०	अरुङ्गलान्वय के अजित सेनाचार्य का उल्लेख है।

३६ मैसूरु जिला के शिलालेख भा० २—पृष्ठ ४ पर "बृहत्कथाकोष" जो सन् ९३१ ई० में हरिपेण-द्वारा रची गई थी, उसके आधार पर उल्लेख है कि मद्रवाहु संघसहित मैसूरु प्रदेश के पुन्नाट प्रान्त में आकर ठहरे थे। पृष्ठ ७ पर है कि जैनाचार्य सिंहनान्दि ने मैसूरु के गङ्गवंश की स्थापना की थी। पृष्ठ १६ पर है कि प्राचीन चङ्गाल्व अथवा चङ्गालुव वंश के राजा जैन धर्मानुयायी थे। पनसोगे के चार मन्दिर दिग्म्वरीय पुस्तकगच्छ के हैं। पृष्ठ १९ पर है कि विष्णुवर्द्धन ने जैन मन्दिरों का उद्धार किया था। पृष्ठ २४ पर है कि मेलुकोटे प्राचीन जैनकेन्द्र है—उसे वर्द्धमान क्षेत्र कहते थे।

जैनों से सम्बन्धित शिलालेख निम्न प्रकार है:—

नं०	समय ई०	विषय
८३	१११७	मन्दिर बनने व उसको दान मिलने का उल्लेख है।
१४६	१८१३ (?)	मलेयूरु देशीगण पुस्तकगच्छ के श्रीमहाकलङ्क की प्रशंसा है।

जिला	न०	समय	उद्देश्य
चामराजनगर	१४८	१५१८ (?)	कालोप्रगण आग्निवास के शिष्य मुनिचन्द्र का स्मारक ।
"	१४९	१६७४	विजयपैव्य द्वारा लक्ष्मीसेन मुनीश्वर का स्मारक ।
"	१५०	१८१३	देशीगण के श्रीमट्टाकराङ्ग का उल्लेख है ।
"	१५१	१४००	देशीगण पुस्तकगच्छीय शुभचन्द्र के शिष्य चन्द्रकीर्ति द्वारा श्रीचन्द्रप्रभ की प्रतिमा स्थापित हुई ।
"	१५३	१३५५	पुस्तकगच्छ बुन्दबुन्दान्वयी हेमचन्द्र-कीर्ति के आदिदेव द्वारा मिजयदेव की मूर्ति बनने का उल्लेख है ।
"	१५६	१६३० (?)	विभिन्न मूर्ति निर्माण उल्लेख ।
"	१५७	१३८० (?)	थाट्टुलि पडितदेव और नयकीर्तिप्रती का उल्लेख है ।
"	१६१	१५१८ (?)	न० १४८ का विषय है ।
गुण्डलुपटे	१८	१८२८ (?)	राजकुमार कृष्णराज ने चन्द्रप्रभ स्वामी की एक प्रतिमा निर्माण की ।
"	२७	११९६	नन्दिगच्छ अरुङ्गलान्वयी के दान का उल्लेख है ।
"	९६		अस्पष्ट ।
ण्डतोरे	२१	१०२५ (?)	पुस्तकगच्छ देशीगण के मन्दिर का उल्लेख ।
"	२२	१०६० (?)	पुस्तकगच्छ के मन्दिर बनने का उल्लेख ।
"	२३	१०८० (?)	पनसोगे के मन्दिरों तथा देशीगण पुस्तकगच्छ बुन्दबुन्दान्वयी के दामनन्दि भट्टा० और दिवाकर नन्दिसिद्धान्त देव का उल्लेख है ।
"	२४	१०९९	बुन्दबुन्दान्वयी पूर्णचन्द्र की पट्टावली ।
"	२६	११०० (?)	देशीगण के मन्दिर बनने व दान देने का उल्लेख ।
"	२७		न० २३ के अनुरूप ।
"	२८	११०० (?)	पुस्तकगच्छ के श्रीधरदेव की पट्टावली ।
"	३६	१८७८	शिनाप्राम म एक जैन मन्दिर बनने व उस दान दिये जाने का उल्लेख है ।

ज़िला	नं०	समय	उद्देश्य
हेगडदेवनकोटे	१	१४२४	एक ग्राम का दान ।
”	५१	१८२५	दान का उल्लेख ।
हुन्सूरु	१४	१३०३	होनेयन हल्लि के मन्दिर तथा देशोगण पुस्तक- गच्छ कुन्दकुन्द० के बाहुबलि मलधारि देव और उनके शिष्य पद्मनन्दि का उल्लेख है ।
”	१२३	१३८४	श्रुतगण के आदिदेव मुनि ने अपने गुरु श्रुतकीर्ति देव का स्मारक बनवाया ।
कृष्णाराजपेटे	३	११२५	विष्णुवर्द्धन ने एक मन्दिर बनाकर पुस्तक गच्छ कुन्दकुन्दान्वय के शुभचंद्र को दान दिया ।
नागमंगल	१९	१११८ (?)	सूरस्थगण की पट्टावली ।
”	२०	११६७	विन्डिगनविले(?)के मन्दिर का जीर्णोद्धार हुआ ।
”	२१	११३० (?)	पुस्तकगच्छ कुन्दकुन्दान्वयी प्रभाचंद्र के शिष्यो का स्मारक ।
”	३२	११८४	मन्दिरों के बनने और देशोगण के देवकीर्ति के शिष्य देवचन्द्र को दान दिये जाने का उल्लेख है ।
”	४३	१६८०	लक्ष्मीसेन भट्टारक ने कुछ बनवाया ।
”	७०	११७८	होयसलवंशी वीर बल्लाल द्वितीय ने पार्श्वनाथ जिन का मन्दिर बनवाया । कुन्दकुन्दान्वयी गुणचंद्र व दामनन्दि त्रैविद्य का उल्लेख है ।
”	७६	११४५	कुन्दकुन्दान्वय के आचार्यों की नामावली है ।
”	९४	११४२	पार्श्व जिनका मन्दिर बना ।
”	१००	११४५	त्रिविध जैनाचार्यों का उल्लेख ।
”	१०३	११२०	द्राविड़ संघ के आचार्यों की नामावली ।
३७ हासन ज़िले के शिला-लेख—(Ep. Car, V) लुई राइस (मंगलूरु १९०२) भूमिका में (XLII) वस्तिहल्लि व हलेवीडु के पार्श्वनाथ मन्दिर (११३३) और शांतिनाथ मन्दिर (११९२) का उल्लेख है । जैन शिलालेख निम्नलिखित हैं—			
हासन	५७	११५५ ई०	कुन्दकुन्दान्वयी नयकीर्ति के शिष्य और नरसिंह

प्रथम (होयसल) के सेनापति व मंत्री चात्रिमय्य के भूमिदान का उल्लेख है।

”	११९	११७३	वीर बल्लाल द्वितीय के मंत्री वृचिमय्य के मन्दिर निर्माण और द्रविण-सघ अरुङ्गलान्वयी श्रीपाद के शिष्य वासुपूज्य को ग्राम दान देनेका उल्लेख है।
”	१३०	११४७ (?)	नरसिंह प्रथम का दान।
”	१३१	१११७ (?)	नन्दिगच्छ अरुङ्गलान्वयी वासुपूज्य के शिष्य पुष्पसेन का उल्लेख।
धेल्कर	९	११२० (?)	विष्णुपुङ्गव के सम्बन्ध में अधूरा लेख है।
”	१७	११३६	द्रविण सघ की पट्टानली।
”	१२४	११३३	जैन धर्म प्रभावक दण्डनायक गङ्गराज की प्रशासा पुत्र घोषणे एक मन्दिर स्मृति में बनवा कर नेमिचन्द्र के शिष्य नयकीर्ति से प्रतिष्ठा कराई।(?)
”	१२८	१६३६	त्रिभिध दान।
”	१२९	११९२ (?)	शांतिनाथ मन्दिर व देशीगण वरगच्छ के बालचन्द्र का उल्लेख।
”	१३१	१२७४	बालचन्द्र की प्रशासा।
”	१३२	१२७४ (?)	”
”	१३३	१२७९	बालचन्द्र के शिष्य अमयचन्द्र की प्रशासा।
”	१३४	१३००	बालचन्द्र के प्रशिष्य रामचन्द्र मनधारी की प्रशासा।
”	१३९	१२५५ (?)	एक मन्दिर का उल्लेख।
”	२३५	१०६० (?)	द्रविण सघ को दान।
अरसिकेरे	१	११६९	श्रीपाल के शिष्य वासुपूज्य से नन्दिगच्छ अरुङ्गलान्वयी की पट्टानली और एक पार्श्वनाथ मन्दिर बनने तथा वासुपूज्य शिष्य पुष्पसेन के दान का उल्लेख।
”	३		कुन्दकुन्दान्वय के आचाय का स्मारक।
”	७७	१२२०	वीर बल्लाल द्वि० ने अरसिकेरे में मन्दिर बनवाया।
”	१४१	११५९	महिषेण मनधारी के शिष्य प्रसिद्ध न्यायवादी श्रीपाल की पट्टानली।

चन्नरायपट्टण	१४६	११७४	पार्श्वनाथ-मन्दिर के लिये वीर बल्लाल द्वि० ने कुन्द-कुन्दान्वयी भानुकीर्त्ति के शिष्य नयकीर्त्ति को दान दिया ।
„	१४८	१०९४	होय्सलराज एरेयन्न ने आचार्य गोपनन्दि को दान दिया ।
„	१४९	११२५	विष्णुवर्द्धन ने श्रीपाल को दान दिया ।
„	१५०	११८२	पार्श्वनाथ-मन्दिर बनाने के लिए वीर बल्लाल द्वि० ने नयकीर्त्ति को दान दिया ।
„	१५१	१२००	विविध दान ।
„	१९८	११३०	„
„	२४८	११३४	बेलगोल में गङ्गा राज ने मन्दिर बनाये ।
होलेनरसीपुर	१६	१०८०	भूमिदान ।
अरकलगूडु	१२	१२४८	होय्सल सोमेश्वर के विभिन्न दान और शान्तिनाथ मन्दिर का जीर्णोद्धार
„	९६	१०९५	अस्पष्ट लेख ।
„	९७	१०९५	मन्दिर-निर्माण ।
„	९८	१०६० (?)	नन्दिगच्छ अरुङ्गलान्वय के गुणसेन की प्रशंसा ।
„	९९	१०७९	एक मन्दिर निर्माण व दान । प्रभाचंद्र का उल्लेख ।
मन्जरावाद	६७	९७०	धातु की एक जिन-प्रतिमा के आसन का लेख जैन धर्म के प्राचीन इतिहास का द्योतक । प्रतिलिपि चित्र नं० ११ ।

३८ कडूरु जिला के शिलालेख (Ep car. VI) लुई राइस (बेङ्गलूरु १९०१)

भूमिका-पृष्ठ १० मैसूर के सांतर राजा जैनी थे ।

„ „ १९ कार्कल के राजा भी संभवतः जैनी थे ।

„ „ २१ वुचनन सा० तुलु देश के भैररस, उनका जैनधर्म तथा विजयनगर राजवंश के उत्तराधिकारी जैनी होने विषयक मत ।

„ „ २८ सोसेवूर-अङ्गडि के जैनमंदिरों के भास्कर-कार्य पर प्रशंसात्मक नोट ।

जैन शिलालेख ये हैं :—

कडूरु

१ ९७१ ई० देशीगण कुन्द० के एक साधु का स्मारक ।

कङ्करु	३६	१२०३	वीर बलानद्वि० ने शांतिनाथ का मन्दिर बनवाया ।
"	६५	११६०	मन्दिर निर्माण ।
"	१७८	१८१	जैन उपासकों का स्मारक ।
चिक्कनगनूरु	२	१२८०	पुस्तकगच्छ कु० क साधु का स्मारक ।
"	७५	१०६०	देवगण पाषाण अ य के एक शिष्य को दान तथा मन्दिर निर्माण का उल्लेख ।
"	१६०	११-३	विष्णुवर्द्धन के जैन मन्त्री मरियान व भरतउपर की प्रशंसा ।
"	१६१	११३७	उक्त मन्त्रियों से सम्बन्धित लेख ।
मूङ्गरे	१०	११०० (?)	समाधि लेख ।
"	१२	११७२	हो-नद्वि क मन्दिर को दान ।
"	१७	१०६२	समाधि-लेख ।
"	१८	१-४०	रत्निकीर्ति का समाधि-लेख ।
"	२२	११२५	पुस्तकगच्छ कु० के साधु को दान व मन्दिरनिर्माण ।
"	६७	१२७७	जैना व शैवा के दान का संयुक्त लेख ।
कोण	३	१०५० (?)	मानखुमार मार उ अजितमन का मन्दिर ।
"	२७	१५३०	कार्का की एक राजकुमारी द्वारा जैन मन्दिर को दान ।
"	५०	१५५८	कोण व जैनमन्दिर का दान ।

(कमरा)

अनु०—धीयुत बाबू कामता प्रसाद जैन

नोट—अप्रेजी से अनुगत होने एक दक्षिण के उन नामों से अपरिचित होने के कारण इस लेख के नामों में जहाँ तक अशुद्धियाँ रह गयी हैं । जो मूल लेख भवन में मौजूद हैं उन्हें तो मैंने यात्र-द्रव्य की सूची में दिया है परन्तु निम्नका मूल लेख नहीं है उनमें मौलिकता की रक्षा के कारण से हस्तलेख करता मैंने उचित नहीं समझा ।

जैन-गोत्र पर एक नजर

(ले० श्रीयुत पं० के० भुजवती जाम्नी)

•••••

मैं बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्त की हर एक जैन जाति के गोत्र, सूत्र, प्रवर एवं शाखा आदि का संग्रह एकत्रित हो जाना परमावश्यक है। इससे भी जैन जाति का एक प्रामाणिक विस्तृत इतिहास-प्रणयन करने में सहायता मिलेगी। वल्कि जाति को लेकर जैन समाज में आजकल जो आन्दोलन चल रहा है, इसका भी इस संग्रह से बहुत कुछ समाधान होने की आशा है। मैं अपने इस विचार को भिन्न भिन्न जैन जाति के कई विद्वानों के समक्ष उपस्थित भी कर चुका हूँ। वल्कि कतिपय विद्वान् मित्रों ने अपने प्रान्त की जैन जाति के गोत्र, सूत्रादि का संग्रह कर भेजने का वचन भी दिया है। एक वन्द्यु ने तो अपनी जाति के गोत्र सूत्रादि संगृहीत कर भास्कर में प्रकाशनार्थ भेजा भी था। परन्तु कई त्रुटियाँ रहने की वजह से उसे प्रकाशित करना उचित नहीं समझा गया। आज से पन्द्रह-सोलह साल की बात है कि जिन दिनों मैसूरु में मैं अध्ययन कर रहा था एक बार मैसूरु राजकीय प्राच्य पुस्तकालय (Oriental Library) में "जैन-गोत्र-प्रवर-निर्णय" नामक एक लघु कलेवर हस्तलिखित पुस्तक देखने का मुझे सुअवसर मिला था। पर इसके कुछ पन्ने उलटने पर इसमें मुझे हिन्दुओं में प्रचलित विश्वामित्र, अत्रि, वसिष्ठ, पराशर, काश्यप, कौण्डल्य, आङ्गीरस, शाण्डिल्य आदि गोत्र के नाम ही नजर आये। यह देखकर मेरे मन में शंका उठ खड़ी हो गयी। फलस्वरूप मैंने वहाँ के कुछ जैनियों से उनके गोत्र सूत्र पृछना आरम्भ कर दिया। इन लोगों ने जो अपने गोत्र सूत्र बतलाये वे उल्लिखित नामों के ही अन्तर्गत थे। जिन जैन वंशों में उल्लिखित हिन्दूवंश सूचक विश्वामित्र आदि गोत्र सूत्र ही आज भी प्रचलित हैं मानना पड़ेगा कि वे पहले हिन्दू थे, पीछे जैनो हुए। सम्भव है कि श्रुतकेवली भद्रबाहु स्वामी के ससंध दक्षिण-यात्रा के उपरान्त जब कुछ शताब्दियों में सम्पूर्ण दक्षिण प्रान्त में जैनियों की विजय-वैजयन्ती फहरा रही थी तब भिन्न भिन्न समय में दीर्घ-तपस्वी दिग्गज विद्वान् जैनाचार्यों के प्रभाव से प्रभावित होकर उच्च वंशीय हिन्दू जैनी बन गये होंगे। उन शताब्दियों में सामान्य हिन्दुओं को कौन कहे स्याद्वादवाचस्पति विद्यानन्द जैसे अनेक प्रगाढ़ हिन्दू विद्वान् भी अपने पूर्व वंश को तिलाञ्जलि देकर जैन-धर्म की पुनीत छत्र-छाया में आ गये थे।

कुछ ऐतिहासिक विद्वानों का मत है कि भद्रबाहु की दक्षिण-यात्रा के पहले वहाँ जैनियों की सत्ता थी ही नहीं। पर मैं अब इस विचार से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि यदि दक्षिण में

जैनियों का नामो निशान नहा रहता तो इतने बड़े जैन-संघ की धर यात्रा करने की हिम्मत नहीं पड़ती। बौद्धों के "महावंश" नामक पाली ग्रन्थ से भी यह पता चलता है कि सुप्राचीन काल से ही दक्षिण प्रान्त में जैन धर्म का अस्तित्व अवश्य था। रौर जिन में अद्यावधि उल्लिखित विश्वामित्र आदि गोत्र सूत्र ही प्रचलित हैं उन कतिपय जैन विद्वानों से इस सन्ध में जय मैने इधर अपना विचार उपस्थित किया तो उन्होंने यह उत्तर दिया कि जनिर्या में भी विश्वामित्र वशिष्ठ आदि नाम वाले ऋषि हुए होंगे। यह उत्तर त्रिलकुल निराधार है। क्योंकि जैन ग्रन्थों में इन नामों का उल्लेख कहा भी नहीं पाया जाता। तब ऐसी दशा में इन्हें अपना पूर्ण कहना असंगत है। अतः मरा विचार इस विषय में वही है कि जिन जैनियों में उक्त विश्वामित्र आदि गोत्र सूत्र ही प्रचलित हैं वे परत हिन्दू व पीछे इन्होंने जैन धर्म का आश्रय लिया। हिन्दू गोत्र के सम्बन्ध में "हिन्दी विश्वकोष" भाग ६ पृष्ठ ५६१ में एक विस्तृत वक्तव्य प्रकाशित हुआ है। उसमें विज्ञानसम्पादक ने लिखा है कि "अति प्राचीन काल से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में गोत्र का नियम चला आ रहा है। प्राचीन आर्यशास्त्रों की पर्यालोचना करने से जाना जाता है कि पुरे गोत्र का नियम नष्ट था। क्रमशः मनुष्य सत्या-वृद्धि हात रहने से, आर्य ऋषिया ने गोत्र नियम बनाये और उसी समय से आर्यों में गोत्र नियम चला आ रहा है।"

"धौधायन, आपस्तम्ब, सत्यापाद, शुक्ति, भारद्वाज, तौगाति, कात्यायन और आश्वलायन आदि के रच हुए श्रोत्र-सूत्र, मन्व्यपुराण, महाभारत आदि इतिहास और मनु आदि का रची हुई स्मृतियों में थोड़ा बहुत गोत्र का कथन मिलता है। इन में परम्पर कुत्र सिद्ध कथन भी है, चिनका ज्ञानविज्ञान अथ सत्यमाधारण की समझ में लगी आ सकता है। स्मृतिय और शास्त्रों की आलोचना की शिखिलता देखकर पण्डितप्रवर पुरुषोत्तम ने "गोत्र प्रवर मजरी" नाम का एक मसूदा ग्रन्थ लिखा था। उसके सिवा धननय कृत धर्मप्रदीप, यामद्व और महाद्व देवश द्वारा रचित गोत्रप्रवर, विष्णुपण्डित कृत गोत्रप्रपाप, अनन्तर आपद्व, कशव, जीवदेव, नारायणभट्ट, भट्टोत्ति, माधवाचार्य और विष्णुधर रचित गोत्रप्रवरनिर्णय, लक्षणभट्ट कृत प्रवर-व्रत, और गोत्र प्रवर भास्कर तथा कर्माकरकृत गोत्रप्रवरप्रण नामक कुछ ग्रन्थ भी मिलते हैं। इनमें से "गोत्र प्रवर मजरी" ही सब से प्रोष्ठ है। इसमें समस्त पुरातन गोत्रों की पर्यालोचना और मीमांसा की गयी है।"

"यह आग प्रभु वक्तव्य में जिनसे गोत्र का लक्षण व सम्बन्ध में विभिन्न विभिन्न प्राचीन आचार्यों का नाम है उनमें से समानोचनानामक इतिहास अपना विचार प्रकट किया है। साथ ही साथ इस विषय पर भी प्रकाश डाला है कि गोत्र रचता है, प्राचीन गुणित ऋषि आदि में से किन किन के नाम से गोत्र प्रचलित हैं। किन्तु अन्यान्य ग्रन्थों का

आश्रय लेकर गोत्रों की कई तालिकायें भी दी गयी हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि विश्वामित्र आदि गोत्र प्रवर्तक ऋषियों के पहले हिन्दुओं में गोत्र की प्रथा ही नहीं थी। बल्कि जिनके नाम से गोत्र प्रचलित हुए हैं वे सब के सब ब्राह्मण ऋषि थे। ऐसी दशा में क्षत्रिय और वैश्यों में जो गोत्र है वे इनके पूर्वजों से न होकर इनके पुरोहितों के पूर्वजों के नाम से ही चल पड़े हैं। यह तो हुई हिन्दुओं के गोत्रों की बात। दि० जैन शास्त्रों में ऐसा पाया जाता है कि, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती ने जाति आदि के नियम चलाये थे। (आदि-पुराण) ❀ बल्कि मत्स्य श्री ऐ० प० दि० जैन सरस्वती भवन मुम्बई-द्वारा संग्रहीत “चौबीस तीर्थंकरों की ज्ञातव्य बातों का नकशा” में ऋषभ देव एवं नैमिनाथ जी को छोड़ कर शेष सब का काश्यप गोत्र ही लिखा मिलता है। हा, इनका वंश इक्ष्वाकु, कुरु, सोम, हरि, उग्र तथा नाथ इनमें से अन्यतम बतलाया है। पर मल्लिनाथ जी का सोम, इक्ष्वाकु दोनों लिखा है। श्वेताम्बर जैनाचार्य विजयराजेन्द्र सूरि के द्वारा संपादित “अभिधानराजेन्द्र” नामक बृहत् प्राकृत कोष के पृष्ठ ९५४ में दिये हुए उद्धरणों से भी ज्ञात होता है कि तीर्थंकर, गणधर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि महापुरुषों में काश्यप, गौतम, वत्स कौशिक, त्रिशिष्टादि गोत्र ही प्रचलित थे। सुना है कि इधर हीरालाल हंसराज जी “जैनगोत्र संग्रह” नाम से श्वेताम्बर जैन गोत्रों का एक संग्रह एकत्रित किया है। किन्तु वह अभी तक मेरे दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। उत्तर भारत के भी कई जैन जाति के बन्धुओं से मुझे उनके गोत्र पूछने का अवसर प्राप्त हुआ है किन्तु उनके गोत्रों के नाम और ही विलक्षण हैं।

अस्तु भास्कर की इसी किरण में अन्यत्र मित्रवर प्रोफेसर ए. एन. उपाध्ये एम. ए. का इसी गोत्र के सम्बन्ध में एक गवेयणापूर्ण लेख प्रकाशित हुआ है। सभी प्रान्त के जैनी भाइयों से मेरा भी अनुरोध है कि वे अपने प्रान्त के गोत्र सूत्र संगृहीत कर भास्कर में प्रकाशनार्थ अवश्य भेजे। इससे गोत्र-सम्बन्धिनी एक जटिल समस्या का सुलभना संभव है।

❀ देखे “विश्वकोष” भाग ६, पृष्ठ ५६१।

जैनपादपूर्ति-काव्य-साहित्य

(ले० श्रीयुत बाबू जगरचन्द नाइय)

(प्रमाणत)

४ त्रिमितामर—

पुणिमागच्छी भाग प्रमसूत्रिनी ने ४४ श्लोकों में नेमिनाथ जी की स्तुति में इन्से रचा है। स्वोपज्ञ टीका और गुजराती भाषांतर सहित काव्य समग्र भाग १ में प्रकाशित हो चुका है।

५ दादापारश्वभक्तामर—

पद्मनागर के शिष्य राजसुन्दर न भक्तामर के प्रथम पाद को अनुयचरण के स्थान में योजित कर बड़ादा के दादा पारश्वप्रभु की स्तुति में ४१ श्लोका में रचा है। अध्यायधि अत्र प्रकाशित है।

६ पारश्वभक्तामर—

उत्तरगच्छीय उ० विद्या प्रभेद जी के शिष्य विनयगाम जी ने पारश्वप्रभु की स्तुति में ४२ श्लोका में इन्से रचा है। यह भी गु० भाषांतर सहित काव्यसंग्रह भाग २ में प्रकाशित हो चुका है।

७ वीरभक्तामर—

उत्तरगच्छीय महोपाध्याय धर्मयज्ञ न जी ने स० १९३६ यनातट में वीरप्रभु के चरित्र-यणनात्मक ४७ श्लोका में यह काव्य रचा है, काव्य का छाप से यह बड़ा ही मनोहर है। स्वोपज्ञ टीका और गु० भाषांतर सहित काव्यसंग्रह भाग १ में प्रकाशित है।

८ विनयभक्तामर—

एक भद्रात कवि के द्वारा रचित भक्तामर के चतुर्थ पादपूर्तिमय उपलब्ध है। अत्र प्रकाशित है।†

• देवेन्द्र बुध्वाण विनयभक्तामर १९६१।

† भक्तामर-पादपूर्ति-काव्य समग्र, भाग २ में इसका उल्लेख है और प्रकाशित काव्यों के कवियों का परिचय भी उपलब्ध अर्थात् में दिया गया है। विनयभक्तामर और पारश्वप्रभु का परिचय हमें नहीं दिया गया है अतः मैं न विनयभक्तामर का परिचय नहीं दिया है।

६ सरस्वतीभक्तामर—

मुनि खेमरुर्ण शि० धर्मसिंह ने सरस्वती देवी की स्तुति में अन्यपादपूर्तिमय ४४ श्लोकों में इसे रचा है। स्वोपज्ञ टीका और गु० भाषान्तर-सहित काव्य-संग्रह भाग २ में प्रकाशित है।

उपर्युक्त सभी काव्य प्रायः १७ के उत्तरार्द्ध और १८ वीं के पूर्वार्द्ध में रचे गये हैं और ८ जिनस्तुति, ६ वां सरस्वती की स्तुति में रचित है। पर २० वीं शताब्दी में भी भक्तामर के पादपूर्तिमय ५ काव्य रचे गये हैं जो सारे गुरु-स्तुति-रूप में है उनका संक्षिप्त परिचय यह है—

१० आत्मभक्तामर—

सुप्रसिद्ध तपागच्छाचार्य आत्मरामजी (विजयानन्दसूरि) की स्तुति में प्रख्यात प० हीरालाल हंसराज (जामनगर वाले) ने रचा है और प्रकाशित हो चुका है।

११ श्रीसूरीन्द्रभक्तामर —

विद्वद्ब्रह्म अमरविजय जी के शिष्य रत्नचतुरविजय जी ने ४५ श्लोकों में रचा है। जैनस्तोत्रसंदेश भाग २ में यह शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है।

१२ श्रीवल्लभभक्तामर—

विद्यमान तपागच्छाचार्य श्रीविजयवल्लभसूरि के शिष्य विचक्षणविजय जी ने अपने गुरुवर्य की भक्ति या स्तुति में इसकी रचना की है। आदर्शजीवन नामक ग्रन्थ में यह प्रकाशित हो चुका है।

१३ कालुभक्तामर—

श्वेताम्बर तेरापंथ संप्रदाय के कानमल्ल स्वामी ने अपने गुरु (विद्यमान आचार्य) कालूराम जी के गुणानुवाद में भक्तामर स्तोत्र के द्वितीय चरण को चतुर्थ पाद का स्थान देकर ४७ श्लोकों में १९८५ आश्विनपूर्णिमा को झापर (बिकानेर राज्यान्तर्गत) ग्राम में रचा है। हिन्दी भाषानुवाद-सहित जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, कलकत्ता-द्वारा प्रकाशित हो चुका है।

१४ कालुभक्तामर—

तेरापंथी सम्प्रदाय के सोहनलाल स्वामी ने इसे भी कालूराम जी की स्तुति में रचा है। यह भी उक्त सभा-द्वारा प्रकाशित हो चुका है।

१५ जिनस्तुति—

भक्तामर के प्रथम श्लोक के चारो चरणों को ४ श्लोको में प्रथम पादको प्रथम

† आपलों का गच्छ के थे। देखें ऐतिहासिक नोट (वा० मो० शाह-लिखित) में पंजाबकी पट्टावली।

श्लोक के प्रथम पाद में द्वितीय को द्वितीय श्लोक के द्वितीय पाद में इस प्रकार अनुक्रम से निर्नामक कवि ने रचा है। जैनस्तोत्र संग्रह भाग २ (प्र० पृ० १० वि० प्र०) में प्रकाशित है।

१६ सुषमचैत्यवदन—(अप्राप्त)

ज्ञानविमलसूरि (१८वीं शताब्दी) के शत्रुञ्जय पर चैत्यवदन रूप (भक्तामर पाद पूति) बनाने का उल्लेख कनकावमलजी लिखित 'ज्ञान विमल सूरिस्वर नु आदर्श जीवनचरित्र' नामक ग्रन्थ में है।

१७ नवकलोलपाश्वमकामर—

इस नाम का भी भक्तामर पादपूतिकाव्य होने को कहा जाता है। देखें जैनधर्म पर स्तोत्र की प्रस्तावना में। भक्तामर व समस्यापूति काव्यों की तरह कल्याण मन्दिर के पादपूति काव्य परिमाण म प्रचुर उपलब्ध नहीं है; जो प्राप्त हैं उनका परिचय निम्नोक्त है:—

१ जैनधर्मवरस्तोत्र—

नेमिमकामर के कर्त्ता श्रीभाचप्रभसूरि जी ने कल्याणमन्दिर के चतुर्थचरया पादपूतिमय (श्लोक ४४) यह काव्य स० १७८१ मार्गशीर्ष शुक्ल ८ को स्वोपल वृत्ति सहित बनाया है। और देवचन्द्र लाल भाइ पुस्तकालय फरवड के ८४ वें प्रयाग में प्रकाशित हो चुका है।

२ पार्श्वनाथस्तोत्र—

लीबडो भंडार सूचीपत्र के पृष्ठ ६४ में कल्याण मन्दिर पादपूति रूप इस स्तोत्र का (क्रमांक १६१३) उल्लेख है।

३-४ श्रीकान्तिविजयगणित-स्त—

(श्रीष्टि प्रेमचन्द्र रतन जी भांडार में होने का विजयधमसूरि संकलित प्रशस्ति संग्रह म उल्लेख है पर मिला नहीं) और प्रेमजी मुनिवृत (प्रयत्नक श्रीकान्ति

७ इस स्तोत्र के कतिपय टोकाकारों के नाम इस प्रकार हैं —

श्व० १ कनककुशल (१६२२) २ माणिक्यचन्द्र मुनिचन्द्र ३ हर्षकीर्ति ४ भानुचन्द्र ५ रत्नचन्द्र ६ समयसुन्दर ७ हेमविजय ८ विनयसागर ९ जिनविजय १० देवतिरुड (उपकेरगण्डीय) ११ गुणसागर १२ गुणसेन (रत्न !)

१३ चरित्रवदन ।

(' वि० जैनग्रन्थकृत, ' ग्रन्थ में देवतिरुड के नाम हैं पर ये श्वे० हा ज्ञात हाते हैं) ।

† जैन प्रयागजी पृ० २७५ में "अमिनव कल्याणमंदिर" का उल्लेख है; संभवतः यह भी कल्याणमंदिर का पादपूति है।

विजय जी के संग्रह में) इन दोनों का उल्लेख हीरा लाल रसिक लाल कापडिये ने जैनधर्मचर-स्तोत्र की प्रस्तावना में किया है।

५ श्रीविजयानन्दसूरीश्वरस्तवनम्—

चतुरविजय जी-रचित, आत्मानन्द शताब्दी-स्मारक ग्रन्थ में प्रकाशित हुआ है।

६ वीरस्तुति—

कल्याणमंदिर के प्रथम श्लोक के ४ पादों को ४ श्लोकों में भक्तामर की भांति निर्नामक कवि ने रचा है।

७ वीरजिनस्तुति—

यह भी उपर्युक्त वीरस्तुति के सदृश ४ श्लोकों में है।

उवसगाहर स्तोत्र का पादपूर्ति

श्वेताम्बर सम्प्रदाय में उवसगाहर-स्तोत्र बड़ा प्रभाविक स्तोत्र माना जाता है और उसके रचयिता भद्रवाहु स्वामी कहे जाते हैं। उक्त स्तोत्र के सम्पूर्ण पादपूर्तिरूप पार्श्व-स्तोत्र श्रीदेवचन्द्र लाल भाई पु० फगड के ग्रन्थाङ्क ५० के पृष्ठ ४५ ४८ में मुद्रित है।

स्तुतियाँ

श्वेताम्बर सम्प्रदाय में प्रतिक्रमणादि में ४ श्लोकों की स्तुतियाँ बोली जाती हैं, जिनके प्रथम श्लोक में किसी तीर्थंकर की, द्वितीय में सामान्यतः जिनों की, तृतीय श्लोक में श्रतज्ञान और चतुर्थ में श्रुतदेवता, शासनदेवी की स्तुति की जाती है। ऐसी स्तुतियों की संख्या सैकड़ों की संख्या में है, उनमें से कई स्तुतियाँ जो विशेष प्रसिद्ध हैं उनकी निम्नोक्त पादपूर्तिमयी स्तुतियाँ प्रकाशित हैं:—

संसारदावा(?)स्तुति के पादपूर्तिस्तवन-स्तुतियाँ—

- १ ऋषभस्तवन—उक्त स्तुति के ४ श्लोकों के १६ चरणों की पादपूर्तिमय यह स्तवन खरतरगच्छीय युगप्रधान जिनचन्द्रसूरी जी के शिष्य सुमतिकल्लोल ने सं० १६७५ में १७ गाथाओं में रचा है।
- २ (मंडपाचलमंडण) पार्श्वजिनस्तवन -उपर्युक्त स्तवन की भांति खर० सिद्धान्त-रचि महोपाध्याय* ने समस्त पादों की पूर्तिमय यह स्तवन (गा० १७) बनाया है। प्रकाशित ग्रन्थ में एवं जिन्होंने इस स्तोत्र का उल्लेख किया है उन्होंने निनामक लिखा है पर मेरे संग्रह की प्रति में कर्ता का नाम स्पष्ट लिखा है।

* देखें विश्वसि-त्रिवेणी पृ० ६२ ।

मूलमात्र उपर्युक्त दोना काव्य जैनस्तोत्र समग्र भाग १, (पृष्ठ ६५ ६६) में छप चुका है।

३ देख परिशिष्ट।

४ वीरजिनस्तुति — संसार वाचास्तुति के प्रथम गाथा के ४ चरणा की पूतिमय है। यह स्तुति जैन स्तोत्र समग्र के द्वितीय भाग में मुद्रित है।

५ प्रत्येकपादपूति रूप काव्य माडवगढ का मंत्री अथवा पेयड कुमार का परिचय नामक ग्रंथ के परिशिष्ट में प्रकाशित है।

पादपूतिमय अथ स्तुतियों—

१ "सकलकुशलर्वाह्य" के समस्तपादपूतिरूप शांतिजिन स्तुति।

२ "श्रेय धिया मङ्गलकेलिसश" क समस्तपादपूतिमय पार्श्वजिनस्तुति।

३ "ज्ञातस्या" के सम्पूर्णत पादपूतिरूप वीरजिनस्तुति।

४ "धीनेमिपञ्चरूप" इत्यादि ज्ञानपचम स्तोत्र के चौथे चरणा की पादपूतिरूप ज्ञानपचमी स्तुति।

ये चारों पादपूतिरूप स्तुतियाँ जैनस्तोत्र समग्र भाग में मुद्रित हैं।

५ कल्याणकर स्तुति के पादपूतिरूप काव्य (श्रीचतुरविजयजी रचित) आत्म काति प्रकाश ग्रंथ के पृष्ठ ११० ११२ में देखना चाहिये।

जैनेतरकाव्यों का पादपूतियों की भांति अन्य भी जैनेतर स्तोत्रादि के पादपूतिमय कई लघुस्तोत्र श्वेताम्बर साहित्य में उपलब्ध हैं वे ये हैं —

१ ऋषभमहिम्न* स्तोत्र—

शिवमहिम्न† स्तोत्र के पादपूति में रत्नरोजर सूरि ने इसकी रचना की है।

"जैनस्तोत्र तथा स्तत्र समग्र अथ सहित" नामक ग्रंथ में सन् १९०७ में सानुषाद प्रकाशित है।

२ कलापव्याकरण संधिगर्भित-स्तत्र—

'सिद्धोत्रणसमाज्ञाय' आदि कलापव्याकरण के संधि की पादपूति में २३ श्लोकों का यह स्तोत्र साधुसूरि जैनस्तोत्रसंग्रह भाग २ में छप चुका है।

* इसी के अनुकरण में हयनाथ कवि ने स० १८५७ धायक ४ में पारचमहिम्न स्तोत्र (गा० ४०) भी बनाया है पर यह पादपूति रूप नहीं है।

† इसकी प्राचीनता मूलपाठ टीकाएँ आदि के जिय प्रा० रामेश्वर गारीशकर ओम्ब का "महिल स्तोत्र की प्राचीनता और उमका मूल पाठ शीघ्र खोज 'त्रिवेणी अमिनन्दन ग्रंथ पृ० २४७'।

३ संखेधरपार्श्वस्तुति—

अमरकोष के प्रथम श्लोक को ४ श्लोकों में प्रथमचरण को प्रथम श्लोक के प्रथम पाद में, द्वितीय पाद को द्वि० श्लोक के द्वितीयपाद में इस प्रकार ४ पद योजित हैं। पाँचवा श्लोक प्रगल्भ का। कुल ४ श्लोकों में यह स्तवन जित लाभ सूरि या क्षमाकल्याण उपाध्याय जो कि १६वीं शताब्दी में खरतरगच्छ में अच्छे विद्वान् हो गये हैं, का रचित है। यह स्तोत्र रत्नसागर के पृष्ठ २०६ में प्रकाशित है।

उपर्युक्त पादपूर्ति रूप काव्यों के अतिरिक्त अयोग्यवच्छेद ट्रांश्रिपिका के पादपूर्ति-रूप होने का भी कहा जाता है, एवं और भी अनेक साहित्य मिलने की संभावना है। जैन विद्वानों ने ऐसी अनेक रचनाएँ की हैं पर खोज-शोध के अभाव से वे भाण्डारों में ही नष्ट हो चुकीं और हो रही हैं।

जैनविद्वानों की रचित समस्यापूर्तियाँ विपुल प्रमाण में उपलब्ध हैं। अमरचन्द्र सूरि आदि कतिपय विद्वान् तो ऐसे हो गये हैं जिन्होंने सैकड़ों समस्याओं की (अतिशय मनो-हारिणी) पूर्ति की है। समस्यापूर्तिमय अनेकों स्तोत्र भी जैनसाहित्य में विद्यमान हैं पर वे किसी प्रसिद्ध काव्य के श्लोकों की पूर्ति न होकर सुभाषित या फुटकर श्लोकों की एवं अप्रसिद्ध काव्यों की होने से उनका परिचय इस लेख में नहीं दिया गया है।

इस लेख में विस्तार के भय से पादपूर्ति काव्यों और उनके निर्माताओं का परिचय संक्षेप से ही दिया गया है, कई कवियों का परिचय तो नाममात्र ही देकर सतोष करना पड़ा है अन्यथा यही लेख इससे चौगुना अठगुना लिखा जा सकता है। काव्यों की उत्तमता, गुण-दोष-परीक्षण का कार्य भी काव्यमर्मज्ञों का है अतः अनुभवो विद्वानों से इस सम्बन्ध में विशेष ज्ञातव्य बातों की आशा रखता हुआ इस लेख को समाप्त करता हूँ।

वर्तमान-हिन्दी

(लेखक—श्रीयुक्त प० हीरालाल जैन शास्त्री)

जब हम वर्तमान भाषाओं के प्रारम्भिक साहित्य की ओर दृष्टिपात करते हैं, और आज से चार हजार वर्ष के पूर्व से लेकर दो हजार वर्ष के पूर्व तक की भाषाओं का अन्वेषण करते हैं तो हमें उस समय सारे भारतवर्ष में प्रचलित केवल दो ही भाषायें मिलती हैं, एक सस्कृत और दूसरी प्राकृत। जैनों के प्रसिद्ध सूत्र में लिखा है कि “भासा दुग्दिहा, सक्थ्या पाययाचेव”। अर्थात् भाषायें दो ही हैं सस्कृत और प्राकृत (इसी बात को अनुयोगद्वारा सूत्र में भी कहा है कि “सक्त्ता पागता चेव दुहा भणित्ताओ आहिया”। स्थानांग सूत्र ७ “सस्त्तया पायगाचेव, पस्त्त्या इति भासिया।”)

पट्टभाषा-चन्द्रिका के बनानेवाले प० लक्ष्मीधर ने भी कहा है कि ‘भाषा द्विधा सस्कृता च प्राकृती चति भेदत’। इन अवतरणों से यह बात भली भाँति सिद्ध हो जाती है कि उस समय के व्यापक कहे जाने वाले इस देश में—भारतवर्ष में दो ही भाषायें थीं। उस समय का रचा हुआ सम्पूर्ण साहित्य इन दो ही भाषाओं में आज उपलब्ध है।

जब हम इन दोनों भाषाओं के पारस्परिक सम्बन्ध को देखते हैं, तो यह बात निर्विनाद स्पष्ट हो जाती है, कि ये दोनों भाषायें—एक ही भाषा के विभिन्न रूप हैं। जैसे एक ही साधारण मिट्टी के सस्कार बिये—जाने पर ईंट, घड़ा आदि अनेक सस्कृत रूपों का दर्शन होता है।

मूल, पा आदि सर्व अग्रयव युक्त किसी भी शाकनाली वनस्पति या छिलको, गुठली बीज आदि वस्तु किसी भी प्राकृतिक उत्पन्न होनेवाली वस्तु की ओर आप देखेंगे, तो अनुभव होगा, कि वास्तव में प्रत्येक वस्तु के दो ही रूप होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा सांस्कृतिक। दूर की जाने दीजिये अपने सिर के बालों को ही ले लीजिये, प्रारम्भिक रूप तो प्राकृतिक रूप हैं और काट छाट कर चप्पल उतार बाग़ा रूप सांस्कृतिक किया हुआ रूप है। वस, इसी प्रकार भाषा की दशा का भी अनुभव कीजिए, जो सर्वसाधारण लोगों की बोलचाल की भाषा थी, वही प्राकृत भाषा कहलाती थी। किन्तु मित्र रुचि के लोग तो सदा से ही चले आये हैं इसलिये जिन्हें बोलचाल की उस स्वाभाविक रूप में लिखना पढ़ना आदि व्यवहार अधिक भाररूप प्रतीत हुआ, उन्होंने इस प्राकृतिक रूपवाली भाषा का सांस्कृतिक करना प्रारम्भ कर दिया। जैसे जिन लोगों को स्वाभाविक उत्पन्न हुए सिर के बाल, दाढ़ी मँछ आदि पसन्द नदा पड़े,

उन्होंने उसकी काट-छाँट कर संस्कार प्रारम्भ कर दिया और वर्तमान के सुसज्जित संस्कृत वैयाकरणों में हमें उनके दर्शन होने लगे ।

इस प्रकार यह विल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि एक ही बोलचाल की भाषा के स्वाभाविक रूप का नाम प्राकृत और सांस्कारिक रूप का नाम संस्कृत प्रसिद्ध हुआ ।

जैनों की इस स्वाभाविक और सत्यमानता का पापण जैनतर विद्वानों ने भी किया है । देखिये—आठवीं शताब्दी के विद्वान् वाकपति राज ने अपने 'गण्डवहो' नामक महाकाव्य में लिखा है कि—

“सयलाओ इमं वाया त्रिसंति एतोयणेंति वायाओ ।

एति समुद्रं चिय, रेंति सायराओधिय जलाइं ॥९३॥

अर्थात् इसी प्राकृत भाषा में सर्व प्रकार के भाषारूप वचन प्रवेश करते हैं और इसी से निकलते हैं । जैसे, जल समुद्र में ही नदियों द्वारा प्रवेश करता है और वाष्परूप से बाहर निकलता है ।

महाकवि के इस कथन से यह बात निर्वाध प्रमाणित होती है कि प्राकृत भाषा ही सर्व भाषाओं की जननी है ।

नवीं शताब्दी के विद्वान् राजशेखर ने भी अपनी बालरामायण के एक पद्य में कहा है कि प्राकृत भाषा ही संस्कृत भाषा की योनि है । देखिये, वे कैसे सुन्दर शब्दों में लिखते हैं :—

यद्योनिः किल संस्कृतस्य सुदृशां, जिह्वासु यन्मोदते ।

यत्र श्रोत्रयथावतारिणिकटुर्भाषाक्षराणां रसः ।

गद्यं चूर्णपदं पदं रतिपतेस्तप्राकृतं यद्वच—

स्तौल्लायल्ललिताङ्गि पश्य नुदता दृष्टेर्निमेपन्नतम् ॥

इस प्रकार एक ही भाषा के ये प्राकृत और संस्कृत दो रूप बने । जिनमें से संस्कृत का रूप तो आज तक ज्यों का त्यों सुरक्षित चला आ रहा है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति के समय से ही यह लिखने की भाषा रही है । कभी भी किसी देश में संस्कृत बोलचाल की भाषा रही हो, इसका कोई पुष्ट प्रमाण अभी तक नहीं मिला है और प्राकृत भाषा प्रारम्भ से ही बोली और लिखी जाती रही है इसलिये लिखे जानेवाले अंश का तो अधिक परिवर्तन नहीं हुआ, किन्तु बोले जाने वाले रूप में, समय-परिवर्तन के साथ ही भाषा-परिवर्तन होता गया । यही कारण है कि प्राकृत के क्रमशः देशकाल के भेद से मागधी, अर्धमागधी, पेशाची, सौरसेनी, महाराष्ट्री, अपभ्रंश आदि के रूप में अनेक परिवर्तन होते रहे हैं । (आजकल प्राकृत का सब से बिगड़ा हुआ 'यथा नाम तथा गुणवाला' अपभ्रंशरूप माना जाता है, फिर भी सूक्ष्मदृष्टि से अवलोकन

करने पर यह बात असदिग्ध अनुभव में आती है कि क्रमशः अपभ्रंश का ही श्रोत्र भी परिवर्तित होता हुआ रूप आज वर्तमान हिन्दी भाषा के रूप में हमें दृष्टिगोचर हो रहा है। विद्वानों के निचारार्थ यहाँ शब्द और धातु दोनों के कुछ उदाहरण देता हूँ —

हिं दो	प्राकृत या अपभ्रंश	संस्कृत
पीहर	पिउहर	पितृगृह
मौसी (मासी)	माउसिया	मातृष्वसा
रीछ	रिच्छ	ऋक्ष
वानियाँ	वाणियाँ	वणिज्
दुआर	दुआर	द्वार
दूना	दुउण, दूण	द्विगुण
अपना	अप्पणय	आत्मीय
इत्तो (इतना)	इअत्तो	इयत्ता, एतावत्
नेनू-लौनी	ननणीअ	नननीत
चून	चुण्ण	चूर्ण
उसीसो (तकिया)	उस्सीसो	उच्छीर्ष
तनूरी (तावडा)	तत्तूरिया	तत्तूरिका
और	अउर	अवर
ढोर (पशु)	डहर	(पशु मूर्ख आदि के अर्थ में प्रयुक्त हैं किन्तु इसका संस्कृत रूप नहीं उपनय है)
धाप	वपा	वप्ता (धोनेवाला)

ऊपर दिये गये शब्दों के देखने से यह भली भाँति स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान में प्रचलित बोलचाल की हिन्दी, प्राकृत या अपभ्रंश ही विगड़ना हुआ रूप है न कि संस्कृत का। क्योंकि उन शब्दों की समानता प्राकृत के अधिक समीप है न कि संस्कृत के। और ढोर आदि जैसे शब्द तो संस्कृत भाषा में अभी तक किसी धातु से सिद्ध भी नहीं हुए हैं।

अब कुछ ऐसे शब्दों के उदाहरण दिये जाते हैं जिनके कि थोड़ा बहुत मित्र से उत्पन्न हुए शब्द सार की विभिन्न भाषाओं में पाए जाते हैं। यहाँ का अर्थ तत्सम और व्यत्यय (इधर का अक्षर उधर हो जाना) रूप समझना चाहिये। जैसे —

विभिन्न भाषाओं के शब्द—

शुक्लगू—यह फारसी का शब्द है जो कि प्राइवेट बातचीत के अर्थ में प्रयुक्त होता

रहा, बाद यौगिक अर्थ छूट गया और साधारण वातचीत के लिये रूढ़ हो गया। इसका प्राकृत रूप गुप्यगू और संस्कृत रूप गुमगू या गोप्यगू है जिसका कि अर्थ 'गुप्त रखने योग्य वचन' होता है।

आफत—यह संस्कृत आपद् शब्द का अपभ्रंशरूप है।

मौजू—यह संस्कृत प्राकृत मोद् शब्द का विकृत-रूप है।

अपवाह—इसका संस्कृतरूप अपवाद और प्राकृतरूप अपवाअ है जिसका कि अपभ्रंश होने पर अप्पवाअ, अप्पवाह हो गया, साथ ही इसके आंशिक अर्थ में भी परिवर्तन हो गया।

जवांमर्द—इसका संस्कृतरूप युवामर्त्य और प्राकृतरूप जुवामत्त, या अपभ्रंश-रूप जुवामरित्त, जुवामद् है।

सोल्जर—(Soldier) यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका कि अर्थ विशेष बल या अधिकार रखनेवाला है, बाद सिपाही के अर्थ में रूढ़ हो गया। यह संस्कृत के शौएडीर और प्राकृत के सोडीर शब्द का अपभ्रंश रूप है यह बात उसके (Spelling) शब्दोच्चारण देखने से विदित हो जाती है। यदि शब्दोच्चारण के अनुसार यह शब्द बोला जाय तो सोल्डीर या सोल्डर बोला जायगा और "नस्यानुनासिकोलः" के सिद्धान्त को देखकर तो इसे शौएडीर सौएडीरा का अपभ्रंश माने बिना कोई रह ही नहीं सकता।

कानिष्ठबल—(Constable) यह शब्द भी अंग्रेजी का है जो सोल्जर से कुछ कम अधिकार रखनेवाले सिपाही के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह शब्द भी 'कनिष्ठबल' संस्कृत या कनिष्ठबल प्राकृतिक का थोड़े से विकार से बना हुआ शब्द है, 'कनिष्ठबल' अर्थ होता है, अल्प बलवाला।

कंदील—यह लालटेन के अर्थ का वाचक शब्द है जो कि कंदीप्रत्न कंदिप्पल या कंदीअल का अपभ्रंश-रूप है। इस प्रकार कितने ही उदाहरण दिये जा सकते हैं।

अब जरा वर्तमान की सुधरी हुई हिन्दी भाषा (खड़ी बोली) की क्रियाओं की ओर भी दृष्टिपात कीजिए जिससे आप को स्पष्ट विदित होगा कि खड़ी बोली के पहले प्रचलित हिन्दी की समस्त क्रियार्य एक दम ही प्राकृत भाषा के अपभ्रंश रूप की प्रचलित थी। उन रूपों के न्यवहार में आने से लोग प्राकृत अपभ्रंश भाषा के ग्रन्थों को बड़ी सुगमता से समझ लेते थे। किन्तु इस वर्तमान की सुधरी हुई हिन्दी ने तो हमें इतनी दूर लाकर पटक दिया है कि प्राकृत या अपभ्रंश भाषा-हमसे हजारों कोश दूर हो गयी है; अब हमें इन प्रचलित क्रियाओं में प्राकृत

या अपभ्रश भापा के रूपों की अस्पष्ट भोंकी भी नहीं नजर पडती है। जरा मुलाहिजा फरमाइयेगा—

पुरानी हिन्दी—तू कहा जाइ या जावइ । जाइ या जावइ एक वम प्राकृत की क्रिया है।

नवीन हिन्दी—तू कहाँ जाता है। जन पेसी क्रिया बोलचाता में आती थी तो प्राकृत के समझने में सहायता मिलती थी पर अजके जाता है के रूप से बतगाइये, आप किधर जाते हैं ?

पुरानी हिन्दी—जो का करइ । यहाँ पर भी वही हाल है, पर अब बतगाइये ।

नवीन हिन्दी—वह क्या करता हे = आप क्या करते हे ?

पु० हि०—रूपडो रगइ । 'रूपडा' यह शब्द प्राकृत 'रूपड' शब्द का स्पष्ट ही अपभ्रश

न० हि०—रूपडा रगता हे रूप हे जिमका ससृत्त रूप 'रूपट' हे। रगइ का भी यही हाल है पर बतगाइये, किसकी बुद्धि रगी गई ?

पु० हि०—रोटी खाइ = रोगे शब्द तो बिस्तुन देशी प्राकृत (रोट्टग) का अपभ्रश रूप है, इसका ससृत्त रूप है ही नहीं।

न० हि०—रोटी खाता है = खाइ तो स्पष्ट ही प्राकृत क्रिया है। पर आश्चर्य है कि हमारी बुद्धि को दीमका ने खा लिया अन्यथा 'खावइ' के के स्थान पर 'खाता हे' रूप कहां से आ बँठा ?

निरोप—वात यह कहनी है कि वर्तमान की हिन्दी क्रियाओं के साथ जाता है खाता है आदि के रूप में 'है' तो पना नहा, किधर से आ बँठा ? कृपया हिन्दी भाषा के आचार्य इसका समाधान करें।

पुरानी हिन्दी की क्रियाओं की कितनी अधिन समानता प्राकृत क्रियाओं से है इसके कुछ उदाहरण तीजिये—

पुरानी हिन्दी क्रिया	प्राकृत क्रिया	पुरानी हिन्दी क्रिया	प्राकृत क्रिया
पीवै (पीता है)	पिअइ ।	चुपडै (चुपडता है)	चोप्पटइ ।
पूछै (पूछता है)	पुच्छइ ।	हसै (हँसता है)	हसइ ।
छीनै (स्पर्श करता है)	छिनइ ।	रमै (रमता है-रमेनता है)	रमइ ।
देखै (देखता है)	देकइ ।	रुसै (रोप करता है)	रुमइ ।
चूकै (चूकता है)	चुक्कइ ।	पात्र (पोंदता है, साफ करता है)	पुच्छइ ।

वतमान में बोनी जानेवाली गिनती—एक, दो, तीग ग्यारह, बारह, बीस, तास आदि तो समझ ही गल्या-वाचन शब्द प्राकृत के ही हैं। यह भी एक आश्चर्य की ही वात है कि

वर्तमान—गद्य-पद्य हिन्दी में तो एकदम संस्कृत-शब्दों की भरमार की जा रही है, पर गिनती—गणना के शब्दों में जरा भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, इसी को कहते हैं—‘आधी तीतर—आधी बटेर ।’ मैं तो चाहता हूँ कि या तो वर्तमान हिन्दी संस्कृत का ही अनुसरण करे तो भी ठीक है जिससे कि वह संस्कृत भाषा के अति समीप पहुंच सके । अथवा फिर अपनी पुरानी सभ्यता के अनुसार अपनी जननी प्राकृत का ही अनुसरण करे, जिससे उसके समीप पहुंच सके । आज की हिन्दी की दशा देखते हुए सहसा मुँह से निकल पड़ता है कि—“धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का” । आज की हिन्दी की भी यही दशा है । न यह संस्कृत के ही पास पहुंच सकी, न प्रकृत के ही पास रह सकी । जिससे बहुभाग हिन्दी के विद्वान् उभयतः पार्श्ववर्ती दोनों ही भाषाओं से अपरिचित रह रहे हैं । जो दोनों भाषाओं से परिचित भी है तो यह वर्तमान हिन्दी के प्रताप से नहीं किन्तु स्वतंत्र ही उन भाषाओं के अव्ययन से ।

जैनधर्म के प्रवर्तक सदा से ही प्रकृति के अति समीप रहे हैं । यहाँ तक कि उन्होंने अपना उच्च आदर्श तक प्रकृति-प्रदत्त ‘यथा जातरूपता’ को ही माना । यही कारण है कि उन्होंने उसी भाषा को प्रारम्भ से अपनाया, जो प्रकृति-प्रदत्त थी, जिसमें बाहरी कोंट-छोंट या नोंक-भोंक को स्थान न था । यह भाषा ही सर्वसाधारण की बोलचाल की भाषा थी, जिससे जैनियों ने इसी भाषा में उपदेश देना, ग्रन्थ रचना करना आदि के रूप में सर्वसाधारण का अनन्त उपकार किया है, जैसा कि कहा है—

(बालस्त्रीमन्दमूर्खाणां नृणां चारित्काङ्क्षिणाम् ।

तेषां सुखावबोधाय सिद्धान्ता. प्राकृते कृताः ॥

अर्थान्—“बालक, स्त्री, अल्पबुद्धि, मूर्ख और चारित् के धारण करने के इच्छुक लोगो को सरलता-पूर्वक वस्तु-स्वरूप का ज्ञान कराने के लिये महर्षियों ने आगम-सिद्धान्तों को प्राकृत भाषा में बनाया ।”

उपसंहार

आज जिस भाषा के बोलने वाले भारतवर्ष में सब से अधिक हैं, जिस की सुख-बोधता को देखकर नेतागण इसे राष्ट्र-भाषा बनाने का उपक्रम कर रहे हैं, उस हिन्दी भाषा का उद्गम-स्थान प्राकृत-अपभ्रंश भाषा ही है । और यह तो निर्विवाद सिद्ध हो चुका है कि यह जैनियों की ही भाषा थी, उन्होंने ही इसे प्रारम्भ से आज तक अपनाया और खूब बढ़ाया है । यदि कहीं किसी अजैन ग्रन्थकार ने इसे अपने ग्रन्थ में अपनाया तो केवल पात्रों की हीनता दिखाने के लिये अपनाया है अतः वे इसके पोषको में नहीं माने जा सकते । इस प्रकार इस भाषा के आदि प्रवर्तक होने के नाते जैनों के अग्रणीत उपकारों से भारतीय उपकृत है ।

जैन एवं बौद्ध-शास्त्रमय मे कुछ पारिभाषिक शब्दों का साम्य

---

१ अटग या अटंग	२८ नय
२ अरिञ्चन	२९ निराग
३ अचर	३० नानोपरमिह
४ अतिथि	३१ परमाणु
५ अनागार	३२ पवार
६ आपराण	३३ परिभृति
७ आमर	३४ पुत्र
८ आगार	३५ वृषीराय
९ आम	३६ मन्त्रजुज
१० इन्द्रास्य	३७ प्रमाद
११ उवादासोति	३८ प्रवचन
१२ उपशम	३९ धार
१३ उवाच	४० धारि
१४ औपरिच	४१ धर
१५ उवाच	४२ उवा
१६ वेत्ति	४३ धारिण
१७ वेत्ति	४४ विपणहृदि
१८ वापरी	४५ सुवि
२० अराम	४६ मन्त्र
२१ अंश	४७ मन्त्र
२२ आनुमोति	४८ धार
२३ विम	४९ विद्वत्
२४ अचर	५० विद्वत्
२५ अचर	५१ विद्वत्
२६ अचर	५२ विद्वत्
२७ अचर	५३ विद्वत्

५५ वीतराग	६६ संघ
५६ वैतरणी	६७ समाधि
५७ व्यसन	६८ सम्यग्ज्ञान
५८ शासन	६९ सम्यग्दृष्टि
५९ शीलव्रत	७० सल्लेख
६० शैक्ष्य	७१ मुदर्शन
६१ श्रमण	७२ संवर
६२ शावक	७३ संवुद्ध
६३ श्राविका	७४ स्कन्ध
६४ श्रुत	७५ हिमवान् (पर्वत)
६५ पडायतन	

उल्लिखित पारिभाषिक शब्द बौद्धों के मान्यग्रन्थ “मङ्गिमल्लनिकाय” “विनयपिटक” “अभिधम्म कोश” एवं “बुद्धचर्या” से संगृहीत हुए हैं। इनके अन्यान्य ग्रन्थों के अवलोकन से और भी ऐसे पारिभाषिक शब्द मिल सकते हैं। अब जैनी ही नहीं जैनेतर प्रख्यात ऐतिहासिक विद्वान् भी बौद्ध धर्म से जैन धर्म को निर्विवाद रूप से प्राचीन मानने लगे हैं। ऐसी दशा में बहुत कुछ सम्भव है कि उल्लिखित इन पारिभाषिक शब्दों में से ‘जिन’ ‘श्रमण’ आदि बहुत से शब्दों को जैन-वाङ्मय से ही बौद्धों ने लिया हो। आशा है कि तुलनात्मक-दृष्टि से अध्ययन करने वाले दर्शन-शास्त्र के जिज्ञासुओं को इस लघु-शब्द-तालिका से यत्किञ्चित् अवश्य सहायता मिलेगी।

के० वी० शास्त्री

जैनों के विश्वास

(ले०—श्रीमती स्टेन हार्डिंग)

दारिद्र्य, रोग, जरा, मरण और हिंसा के विरुद्ध मनुष्य में जितनी प्रतिक्रियायें हुई हैं, उनमें जैनधर्म सत्र से अधिक प्रभावोत्पात्क है। किसी समय यह सारे भारत का धर्म बनने की आशा बँधाता था। यद्यपि इसे यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ तो भी इसका प्रभाव अब भी काफी है। आज भी जैनधर्म के मानने वालों में अच्छे अच्छे धनाढ्य हैं।

पिछले कुछ वर्षों से जैनधर्म का प्रभाव अधिक स्पष्ट हो गया है। इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि महात्मा गाँधी की 'अहिंसा' की जड़ में गुजरात व्यापी जैनधर्म का प्रभाव छिपा हुआ है।

यह एक विचित्र बात है कि स्वेच्छापूर्वक अनशन करना जैनियों में सत्र से बड़ा पुण्य है। हाल ही में एक जैन साधु मध्य भारत से कराची आए और उन्होंने नौ दिनों का उपवास जारी किया। स्थानीय जैन लोगों ने भी उनके सम्मान के लिए एक दिन उपवास किया।

स्वेच्छापूर्वक अनशन कर जैन तीर्थतरो न निर्वाण प्राप्त किया था, आनागमन से मुक्ति प्राप्त कर ली थी।

कोडा ५ प्रति दया

जैनधर्म और बौद्ध धर्म में काफी साम्य है। जैनों की तरह बौद्धों ने भी सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का व्रत लिया है। इनका भी उद्देश अहिंसा पूर्वक जीवन व्यतीत करना है। किन्तु जैनधर्म में क्षुद्रातिशुद्ध कोडा और सभी प्राणियों के प्रति पूर्ण अहिंसा का महत्त्व बहुत अधिक है।

जैन न तो देवताओं से डरते हैं और न पिस्तुओं से घृणा करते हैं। दुःखदायी जूँ और दिग्गई न पडने वाला सूक्ष्म कीडा भी उसी दया के क्षेत्र में बाहर नहीं हैं। अणुनाक्षण यन्त्र में नितनी ही उनति होती जा रही है, जैनों का जीवन भी उतना ही कठिन होता जा रहा है। जैत लोग छोटे छोटे कीड़ा-भकोड़ों की रक्षा के लिए जिस तरह प्रयत्नशील रहते हैं, यह पत्र कर अन्यधर्मावलम्बी बिना हँसे न रहगे।

यह भविष्यद्वक्त्री करना आसान है कि यदि कोडा-पाश्चात्य जाति भौतिकवाद-वाली सभ्यता से दुःखित होकर और आधुनिक युद्धों में पीड़ित होकर पूर्व की ओर कोण दृमरा धर्म प्राप्त करने के लिए दृष्टि दीड़ानेगी तो जैनधर्म की अपक्षा बौद्ध धर्म को ही वह पसन्द करेगी। तो भी जैनधर्म, भारत में एक जीवित है। किन्तु बौद्ध धर्म की जड़ अपना

जन्मभूमि से ही उखड़ गयो है। अत्र चीन, जापान या लङ्का के बौद्ध यात्री ही बौद्ध धर्म के चिह्न-स्वरूप यहाँ मिल सकते हैं।

मोक्ष

प्रायः प्रत्येक पूर्वदेशीय व्यक्ति जीवन के अस्थायित्व को समझता है। जैन सूत्रों से बारम्बार यही ध्वनि निकलती है कि जीवन अज्ञानमय और नश्वर है। हिन्दू और बौद्ध ग्रन्थों की तरह उनका भी विश्वास है कि आवागमन से छुटकारा पा जाना ही मोक्ष है।

यदि कोई जैन शास्त्रों में साधुओं की जीवनचर्या के नियमों को पढ़े तो उसे मालूम होगा कि तपस्या की कठोरता की पराकाष्ठा यहाँ आकर हुई है।

जीवन के संघर्ष की क्रूरताओं के प्रति जैन सूत्रों के उपदेश अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। जीवन की कठिनाइयों के प्रति वे लोगों को सावधान करते हैं। मुझे धीमे स्वर में यह सुनाई पड़ रहा है 'छः घुड़सवार भी एक नंगे मनुष्य को नंगा नहीं कर सकते'। लेकिन पाश्चात्य देशों के लोगों के कानों तक यह ध्वनि पहुंचती ही नहीं।

तीर्थंकर

जैन लोग ईश्वर की पूजा नहीं करते। वे केवल उन जिनों की पूजा करते हैं जिन्होंने अहिंसा-मार्ग के द्वारा निर्वाण-पद को प्राप्त किया है। इनकी प्रस्तर-निर्मित मूर्तियाँ दृढ़भाव से मोक्ष की प्रतीक्षा में खड़ी हैं। वे इतने दिनों से और इस प्रकार शान्तभाव से खड़ी हैं कि वे लताओं से परिवेष्टित हो गई हैं और सर्पों ने अपने रहने के लिए उनमें बिल बना लिया है। वे मूर्तियाँ नंगी रहती हैं, और यह बतलाती हैं कि आत्मा ने सांसारिक जीवन के अन्तिम वर्ष पूरे कर लिये हैं और अब शरीर निर्वाण-पद को प्राप्त हो गया है। जिस प्रकार निर्वाण मिलने पर आत्मा को बख अर्थात् शरीर की आवश्यकता नहीं रहती, उसी प्रकार शरीर को भी बाह्य आवरण की आवश्यकता नहीं रहती है।

जिनों को चिकने जराहीन शरीर-धारियों के रूप में दिखलाया गया है। उनका मुख अत्यन्त गंभीर होता है और उनका भाव शान्ति और दृढ़ता का जीता जागता चित्र होता है। पहले के लोगों ने कहा था "कुछ मत करो, और सब कुछ स्वयं हो जायगा!" ये मूर्ति के रूप में खड़े जिन इसी उक्ति को जोर से दुहरा रहे हैं।

मैसूरु के इन्द्रगिरि पहाड़ पर एक विशाल मूर्ति है। उसका नाम गोम्मटेश्वर है और वह बहुत दूर तक दिखाई पड़ती है। मूर्ति का सिर सुन्दर है, उसका शरीर भी सुन्दर है, किन्तु आश्चर्य की बात है कि उसके पैर छोटे हैं।

ॐ जैनी मुक्तात्माओं को ही ईश्वर मानते हैं। इनका आश्रय किसी खास ईश्वर का संकेत नहीं करता। (सम्पादक)

† तीर्थंकरों की मूर्तियाँ आपके इन लक्ष्यों से लक्षित नहीं होतीं। ज्ञात होता है कि आपने श्रीबाहुवली स्वामी की प्रतिमा को देखकर ही यह भाव प्रकट किया है। (सम्पा०)

यद्यपि यह मूर्ति दो हजार वर्ष की पुरानी है, तो भी यह जान पड़ता है कि यह अभी बनाई गई है। प्रति बारहवें वर्ष भक्तगण मूर्ति को तेलशु से स्नान कराते हैं।

पहाड़ के नीचे एक वृद्ध जैन साधु रहता है। वह भी दिग्गम्भ है। और इस कारण वृष्टिश भारत में अपने आचरण को निनाहना उसके लिए कठिन हो सकता है।

यात्रिया का माग

उत्तर से हजारों यात्री इन्द्रगिरि जाते हैं। में वहाँ डार-बंगले में ठहरी हुई थी और यात्रियों के आगमन को देखती थी। कभी कभी यात्रियों का भारी दल आता था। ऐसे भारी दल विशेष कर गुजरात से आते थे।

मुझे तीस व्यक्तियों के एक विशेष दल की बात याद है। उसमें मर्द, औरत और बच्चे भी थे। वे आधी रात के बाद पड़ुचे, लेकिन सरेरा होने के पहले ही वे जग गण और स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होने लगे।

उह जनवरी का महीना था और सरेरे बहुत ठण गिर रही थी। लेकिन मर्दों और औरतों ने अपने बच्चों को साफ करने के बाद, गीले बस्त्र पहने ही पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया और कई सौ सीढियों तयकर वे मूर्ति के पास पड़ुचे। वे दोपहर से पहले ही लौट आए। तब वहाँ उड़ने भोजन बनाया, राया और दूसरी जगह चले गए।

इन गृहस्थ यात्रियों के दलों के अलावा अनेक जैन साधु और साध्वी दक्षिणी मन्दिरों को यात्रा करती हैं। उनका माग सीधा किन्तु तङ्ग है।

उन्हें चाहे कितनी भी प्यास लगी रहे वे रास्ते के कूँ या तालाब से पानी नहीं पी सकते हैं। वे सौलाया हुआ पानी दूसरों के लिए लेचलते हैं पर स्वयं उसे नहीं पी सकते। क्योंकि वे अपनी प्यास घुमाने में जीव हिंसा करनी ही नहीं चाहते। राह में चाहे कितने भी फल के पेड़ क्यों न हों, वे तोड़ कर फल नहीं खा सकते। वे तो केवल वे ही फल खा सकते हैं जो स्वयं गिरे हों। वे घास पर इसलिए नहीं चलते कि कहीं हिंसा न हो जाय। जीव हिंसा से बचने के लिए वे घास पर न चला कर धूल में चलते हैं।

दक्षिण कन्नड में भी एक पहाड़ की चोटी पर एक विशाल जिन हैं। वे भी दिग्गम्भ हैं। पत्थर की बनी हुई ताताएँ उनके शरीर में लिपनी हैं और विशालमाय सर्प उनके पैरों में लिपटे हैं।^१

[‘इन्स्टीट्यूट वीकली ऑफ इण्डिया’ ७ जून ३६मे]

‘चौद’ और ‘मदित्य क मृत्पूज सम्पादक आयुक्त विवेणी प्रसाद जी वी० ए० न इसका अनुवाद करन की कृपा का है। (सम्पा०)

१ अभिप्रेत क क्रिय बाज का नियम नहीं है और ध्यान तेज से नहीं पश्चात्त से। (सम्पा०)

† मधुगणधारण जैनों हम उद्य आदर्शभूत धारित का अनुसरण नहीं कर सकत। (सम्पा०)

‡ बाजल की गम्भेश्वर मूर्ति का यह यथन है। (सम्पा०)

समालोचना

क्रियो-कलाप—सम्पादक. संशोधक एवं प्रकाशक पं० पन्नालाल सोनी शास्त्री, पृष्ठ-संख्या ३४०, आठ पंजी फर्मा-साइज डिमाई। प्राप्तिस्थान—श्री ग्लेक पन्नालाल दिगम्बर जैन सरस्वती भवन—भालारापाटन, चंबई तथा व्यावर—मूल्य १।)

यह मुनि एवं श्रावकों का नित्यनैमित्तिकक्रियाप्रतिपादक आचार-ग्रन्थ है। इसके सम्पादक 'जैनसिद्धांत' पत्र के संपादक एवं ऐ० प० दि० जैनसरस्वती भवन भालारापाटनके अध्यक्ष समाजमान्य पं० पन्नालाल जी सोनी हैं। सोनी जी अन्ययनशील एक व्युत्पन्न विद्वान हैं। आपने इस ग्रन्थ को प्रकाशित कर समाज की एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति की है यह बड़े हर्ष की बात है। इस ग्रन्थ में चार अध्याय हैं। (१) वन्दनाव्याय (२) प्रतिक्रमणाव्याय (३) भक्त्याव्याय (४) नैमित्तिक-क्रियाध्याय। प्रथमाध्याय के प्ररम्भीक देववन्दना या सामा-यिक विधि (कृत्तिकर्म, देववन्दना-प्रयोग-विधि, देववन्दना-प्रायोगानुपूर्वी) का हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है। चारों अध्यायों में कुल ३९ पाठ हैं। भक्तियों के मूलकर्ता एवं टीकाकार के सम्बन्ध में विशेष प्रकाश डालने की आवश्यकता है। इसके सम्पादन और संशोधन के विषय में सोनी जी अपनी ११ पृष्ठ की भूमिका के अन्त में स्वयं लिख रहे हैं "अन्त में नम्र निवेदन यह कि इस ग्रन्थ के सम्पादन, संशोधन और संकलन में कई त्रुटियां रह गयी हैं तथा अज्ञान व प्रमादवश और यथेष्ट साधनाभाव के कारण कई अशुद्धियां भी रह गयी हैं। कहीं कहीं मात्रा आदि जो संशोधन के समय ठीक थीं परन्तु छपते समय उड़ गयी हैं, अतः प्रेस की वजह से भी कितनी ही अशुद्धियां हो गयी हैं।" द्वितीय संस्करण में इन त्रुटियों को दूर करने के लिये विज्ञ संपादक स्वयं ही पून्यशील होंगे, इसी लिये इस विषय में विशेष पिष्ट-पेपण करने की आवश्यकता नहीं समझी गई। हाँ, सम्पादक महोदय से मेरा यह अनुरोध अवश्य है कि इसके द्वितीय संस्करण में प्रकृत पाठों के संशोधन में विशेष ध्यान दिया जाय।

अस्तु ग्रन्थ की छपाई और सफाई आदि प्रशंसनीय है। इसका मूल्य भी अधिक नहीं है, अतः प्रत्येक जैनी को सोनी जी के इस सामयिक पून्य का समुचित समादर करना चाहिये। सोनी जी ने इसके सम्पादन एवं संशोधन में काफी परिश्रम किया है तथा यह ग्रन्थ भी अच्छा प्रकाशित हुआ है।

ग्रन्थमाला-विभाग

प्रशस्ति-संग्रह

(सम्पादक—श्रीयुत प० क० भुजबली शास्त्री)

(प्रमाणत)

नाम का एक प्रथ है और इसके कर्त्ता सिंहनन्दी कहे जाते हैं। प्रस्तुत प्रथ में कहीं भी कर्त्ता का उल्लेख नहीं है। इसलिये पता नहीं कि उक्त कल्प ही यह है या इससे भिन्न। इसका निणय दोनो प्रथों के मिलाने से ही हो सकेगा। 'कल्प' भजन में नहीं रहने से इसके रचयिता के विषय में इस समय अधिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

इस प्रथ के प्रारम्भ में शान्ति, पौष्टिक, उच्चाटन, घशीकरण, स्तंभन एवं मोहनादि मंत्र शास्त्र सम्बन्धी भिन्न भिन्न अनेक विषयों का प्रतिपादित करने की प्रथकर्त्ता ने प्रतिज्ञा की है। पाँचवें पृष्ठ के प्रथ पृष्ठ में पुत्राह का वसत, मध्याह्न का मीष, अपराह्न का प्रावृद्ध, प्रदेश का शिशिर, अधराति का शरद्, प्रथुव का हेमत लिए कर शरद् में शान्ति, हेमत में पौष्टिक, वसत में वश्य, फिर हेमत और शरद् में आकर्षण, मीष में रिद्धेपण, प्रावृद्ध में उच्चाटन एवं शिशिर में मारण विधान का संकेत किया गया है।

नवम पृष्ठ के पूर्व पृष्ठ में कौन से ग्रह शरीर के किस अङ्गोपाङ्ग में कौन सी बाधा पहुँचाते हैं—इसका यों पुलासा किया है —

सूर्य शिववेदन, चन्द्र मुखपीडा, शुक्र पृष्ठ बोधा, भोम उदरशूल, बुध हृदय व्यथा, बृहस्पति कटिपीडा, शनि दोनो बगला में दद, राहु जङ्घवेदना तथा क्तु पैरों में पीडा पहुँचाते हैं। इसी पृष्ठ में यह दिग्दर्शन कराया गया है कि सायकाल में राहु और शनि की शान्ति के लिये नेमिनाथ की सूर्य और मङ्गल के शाल्यय घासुपुत्र की, केतु की शान्ति के निमित्त पाश्वनाथ की, शुक्र तथा चन्द्रमा की शान्ति के हेतु चन्द्रप्रभ की एवं गुरु की शान्ति के हेतु शान्तिनाथ तीर्थङ्कर की पूजा करनी चाहिये।

फिर पृष्ठ दस में ग्रहो क दुष्परिणाम यों लिखे गये हैं —

चन्द्र और शुक्र से गिर पीडा, बुध और बृहस्पति से हृदयशूल, शनि और राहु से उदरवेदना, सूर्य और मङ्गल से हृदय क्रमन, पुन चन्द्र और शुक्र से नल से समुत्पन्न मौक्तिक आदि रत्न पथ सुन्दर धान्य आदि द्रव्या का क्षय, बुध और बृहस्पति से सुवर्ण रेशम, रत्न और चारल आदि पदार्थों की क्षति, शनि और राहु से नीलादि रत्न, तिल,

मूंग, उड़द, चना एवं केादेां आदि अन्न का नाश तथा सूर्य और मंगल से सूर्यकांत, लालमणि, मूंगा वगैरह द्रव्यों का क्षय होता है ।

अन्यान्य कतिपय मंत्र-शास्त्रों की तरह प्रस्तुत ग्रंथ में भी कपाल, कफन, कई पशुओं की हड्डियों, रोओं, नररक्त, श्मशान की आग आदि अपवित्र वस्तुओं का भी प्रयोग लिखा मिलता है । हाँ इसमें विशेषता सिर्फ यही है कि मारण आदि क्रूर कर्म का विधान नहीं पाया जाता है । यंत्र-मंत्र-रचना-विधि मंत्र-साधन विधि, प्रत्येक तीर्थद्वार के यक्ष-यक्षियों की मंत्र-सिद्धि भी संक्षेप में इसमें प्रतिपादित की गयी है ।

अन्त में यह स्पष्ट लिखा है कि इस ग्रंथ-गत मंत्र-शास्त्र का मर्म सम्यग्दृष्टि केा ही देना चाहिये न कि नास्तिक, धर्मद्वेषी, मिथ्यादृष्टि और अपने धर्म में अविश्वास करने-वालों केा ।

(१७) ग्रन्थ नं० $\frac{२२४}{ख}$

कल्याणकारक

कर्ता—उम्रादित्याचार्य

विषय -- वैद्यक

भाषा — संस्कृत

लम्बाई—१३। इञ्च

चौड़ाई—८। इञ्च

पत्रसंख्या १५५

प्रारम्भिक भाग—

श्रीमत्सुरासुरनरेन्द्रकिरीटकोटि-माणिक्यरश्मिनिकराचितपादपंठः ।

तीर्थादिपूजितवपुर्वृषभो बभूव साक्षादकारणजगत्तितयैकबन्धुः ॥ १ ॥

तं तीर्थनाथमधिगम्य त्रिनम्य मूर्धा सत्प्रातिहार्यविभवादिपरीतमूर्त्तिम् ।

सप्रश्रयातिकरणोरुकृतप्रणामाः पञ्चक्षुरित्यमखिलं भरतेश्वराद्याः ॥ २ ॥

प्राग्भोगभूमिषु जना जनितातिरागाः कल्पद्रुमार्पितसमस्तमहोपभोगाः ।

दिव्यं सुखं समनुभूय मनुष्यभावे स्वर्गं ययुः पुनरपीष्टसुखं सुपुण्याः ॥ ३ ॥

अत्रोपपादवरमोत्तमदेहवर्गाः पुण्याधिकास्त्वनपवर्त्य महायुपस्ते ।

अन्ये परार्थपरमायुष पव लोके तेषां महद्भयमभूदिह दोषकोपात् ॥ ४ ॥

देव ! त्वमेव शरण शरणागतानामस्माकमाकुलधियामिह कमभूमौ ।
 शीतातिरातहिमवृष्टिनिपीडिताना कालक्रमात्कदशनाशनतत्पराणाम् ॥ ५ ॥
 नानाविधामयभयादतिदु खितानामाहारभेषजनिवृत्तिमजानता न ।
 तत्सस्वरक्षणप्रिधानमिहातुराणा का वा क्रिया कथयतामथ लोकनाथ ॥ ६ ॥
 विश्वाप्यदेशमिति विश्वजगद्धितार्थं तूर्णैः स्थिता गणधरप्रमुखप्रधाना ।
 तस्मिन्महासदसि दिग्गनिनाद्युक्ता वाणी ससार सरसा वरदेवदेवी ॥ ७ ॥
 तत्रादित पुरुषलक्षणमामयानामप्यौषधान्यखिलकालशिरोपणञ्च ।
 सक्षेपत सकल्पस्तुचतुष्टय स्ना सर्वज्ञसूचकमिदं कथयाञ्चकार ॥ ८ ॥
 विष्यन्निप्रकटित परमाद्यजात साक्षात्तथा गणधरोऽधिजगे समस्तम् ।
 पश्चाद् गणाधिपनिरूपितराक्षप्रपञ्चमिष्टार्थनिमलधियो मुनयोऽधिजग्मु ॥ ९ ॥
 एवं जनातरनिबन्धनसिद्धमार्गादायातमायनमनापुलमयगाढम् ।
 स्यायभ्युत् संकलमेव सनातन तत्साक्षात् श्रुत श्रुतधरे श्रुतकेवलिभ्य ॥ १० ॥
 प्रोद्यजिनप्रयचनामृतसागरात् प्रोद्यत्तरङ्गनिस्तृतात्पसुशीकर रा ।
 यक्ष्यामहे सकललोकहितैकधाम कल्याणचारकमिति प्रथिताद्युक्तम् ॥ ११ ॥
 नैरातिराक्षपट्टतया न च का यदर्पाङ्गान्यशास्त्रमद्भजनहेतुना वा ।
 किन्तु स्वकीयतप इत्ययथार्थं वर्द्धमावायमार्गमधिगम्य धिधास्यते तत् ॥ १२ ॥
 स्वाध्यायमाहुरपरे तपसा हि मूलमथे च वैद्यपरवत्सलताप्रधानम् ।
 तस्मात्तपश्चरणमेव मया प्रयात्नादारभ्यते स्वपरसौख्यविधायि सम्यक् ॥ १३ ॥
 अत्रापि सन्ति बहव कुटिलस्वमारा दुर्लभ्यो द्विरसना कुमतिप्रयुक्ता ।
 द्विद्राभिलाषनिरता परबाधाकाश्च घोरोरगैरुपमिता पुरुषाधमास्ते ॥ १४ ॥
 केचित्पुन स्वगृहमायगुणा परेषा दुष्यत्यशपरिदुषा न हि तत्र दोष ।
 पापात्मना प्रकृतिरेव परेषसूयापेशु ययाक्पुरुषलक्षणलक्षितान्ता ॥ १५ ॥
 केचिद्विचाररहिता प्रथितप्रतापा साक्षात्पिशाचसदृशा प्रचरति लोके ।
 ते किं यथा प्रकृतमेव मया प्रयोज्य मात्सर्यमार्थगुणव्ययमितिप्रसिद्धम् ॥ १६ ॥
 एव विचाय शिथिलीकृतमरसरोऽह शास्त्र यथाघिष्टतमेमुदाहरिष्ये ।
 सब्रह्मचरनिस्तुत गणदेवलध पश्चात्प्रजापतिपर परयावतीणम् ॥ १७ ॥
 त्रिघोति सत्प्रकटकेवललोचनाख्या तस्या यदेतदुपपन्नमुदाह्यात्प्रम् ।
 दैव यदात्त पदशास्त्रविशेषणशा पतद्विदन्त्यथ पठन्ति च तेऽपि वैद्या ॥ १८ ॥
 वेदोऽयमित्यपि च चेद्विचारलभस्तत्राप्यसूचकत्रय खलु धातुमेवात् ।
 आयुष्य तेन सह पूर्वनिबद्धमुच्यच्छास्त्राभिधानमपर प्रवदन्ति तज्ज्ञा ॥ १९ ॥

एवं विधस्य भुवनैकहिताधिकोद्यद्देशस्य भाजनतया प्रविकल्पिता ये ।
 तानत्र साधुगुणलक्षणसाम्यरूपान् वक्ष्यामहे जिनपतिप्रतिपन्नमार्गान् ॥२०॥
 × × × × ×

मध्यभाग (परपृष्ठ ५६ पंक्ति १६ श्लोक १ से)

जिनमनघमनन्तज्ञाननेत्राभिरामं त्रिभुवनसुखसम्पन्नमूर्त्तिमत्यादरेण ।
 प्रतिदिनमतिभक्त्यानम्य वक्ष्याम्युदारध्वजगतमुपदेशख्यातशूकाभिधानम् ॥१॥
 वृषणविधिविवृद्धिप्रोक्तदोषक्रमेण प्रकटतरचिकित्सामेहनोत्पन्नशोफी ।
 वितरतु विधियुक्तां चोपदेशाभिधाने निखिलविषमशोफेऽवेवमेव प्रयोगः ॥२॥
 स भवति खलु शोफो द्विप्रकारो नराणामवयवनियतोऽन्यः सर्वदेहोद्भवश्च ।
 सकलतनुगतो वा मध्यदेहोद्भवदेहे श्वयथुरतिसुकृष्टक्लिष्टशुष्केतराद् ॥३॥
 श्वयथुरतिविशालो विद्राधिः कुम्भरूपो मुखरहिततया तु ग्रन्थयः सम्प्रदिष्टाः ।
 मुखयुतापिटकाख्यां शोफकालानुरूपैरुपहननविशेषैस्साधनैस्साधयेत्तम् ॥४॥
 ज्वरयुतपरिदाहश्वासतृष्णातिसारप्रकटबलविहीनारोचकोद्धारयुक्तः ।
 यमसदनमवाप्रोत्याशु शून्याङ्ग्यष्टिर्यमनुशकृदन्नं दृष्टकामो मनुष्यः ॥५॥
 × × × ×

अन्तिम भाग :—

श्रीविष्णुराजपरमेश्वरमौलिमाला-संलालिताङ्घ्रियुगलः सकलागमज्ञः ।
 आलापनीयगुणमुन्नतसन्मुनीन्द्रः श्रीनन्दिनन्दितगुरुर्गुरुर्जितोऽहम् ॥५१॥
 तस्याज्ञया विविधभेषजदानसिद्धयै सद्द्वैद्यवत्सलतपःपरिपूरणार्थम् ।
 शास्त्रं कृतं जिनमतोद्भृतमेतदुद्यत् कल्याणकारकमिति प्रथितं धरायाम् ॥५२॥
 इत्येतदुत्तरमनुत्तरमुत्तमज्ञैर्विस्तीर्णमस्तु युतमस्तसमस्तदोषाः ।
 प्राग्भाषितं जिनवरैरधुना मुनीन्द्रोप्रादित्यपशिडितमहागुरुमि प्रणीतः ॥५३॥
 सर्वार्थाधिकभागधीयविलसद्भाषाविशेषोज्ज्वलत्
 प्राणापायमहागमाद्यवितथं गृह्य संक्षेपतः ।
 उप्रादित्यगुरुर्गुरुर्गुणगणैरुद्भासि सौख्यारपदम्
 शास्त्रं संस्कृतभाषया रचितवान् इत्येव भेदस्तयोः ॥५४॥
 सालंकारं सशब्दं श्रवणसुखमथप्रार्थितं स्वार्थविद्धिः
 प्राणायुः सत्त्ववीर्यं प्रकटबलकरं प्राणिनां स्वास्थ्यहेतु ।
 विध्युद्भूतं विचारत्तममिति कुशलाः शास्त्रमेतद्यथावत्
 कल्याणाख्यं जिनेन्द्रैर्विरचितमधिगम्याशु सौख्यं लभन्ते ॥५५॥

अलार्द्धद्विसहस्रैरपि तथा शीतोत्तरैर्वृत्तैः (१)

सचरितैरिहाषिक्रमहावृत्तैर्जनेद्रोदितैः

प्रोक्तं शास्त्रमिदं प्रमाणनयनिक्षेपैर्विचायार्थवत् ।

स्येयाच्छीरत्रिचन्द्रतारकमल सौख्यास्पदं प्राणिनाम् ॥५६॥

इति जिनप्रवर्गनिर्गतसुशास्त्रमहाभ्युनिधेः सकजराद्यार्यविस्तृततरंगकुञ्जावृत्तः ।

उभयमयायसाधनत उद्वयमासुरतो निवृत्तमिदं हि शीकरनिभं जगदेकहिनाम् ॥ १७॥

इत्युप्रादित्याचार्यकृतकल्याणकोत्तरे नानाविधकल्पकल्पनामिद्वये कथाधिकार पञ्चमोऽध्यायोऽप्यादित पञ्चविंशपरिच्छेदः ।

× × × × × × ×

शालाक्यं पूज्यपादप्रकटितमधिकं शल्यतन्त्रं च पात्र

स्यामिप्रोक्तं विधोप्रप्रहशमनविधिं सिद्धसेनैः प्रसिद्धैः ।

काये या सा चिकित्सा वशरथगुरुमिर्मघनादैः शिशुनाम्

वैद्यं चृष्यञ्च दिव्यामृतमपि कथितं सिंहनादैर्मुनीन्द्रैः ॥

अध्याङ्गमप्यखिलमत्र समन्तभद्रं प्रोक्तं स्वस्तिस्वरञ्चोपरिभवेर्विशेषतः ।

सक्षेपतो निर्गदितं तद्विहात्मशक्या कल्याणकारकमशेषवदाथयुक्तम् ।

षेड्डीशत्रिकलिङ्गदेशजननप्रस्तुत्यसानूत्कट

प्रोद्यद्भृत्तलताविताननिरते सिद्धैश्च विद्याधरैः ।

सर्वमान्दरकन्दरोपमगुहाचैत्यालयालङ्कृते

रम्ये रामगिरादिद्विरिचितं शास्त्रं हितं प्राणिनाम् ॥*

इस घंछक ग्रंथ कल्याणकारक क रचयिता आचार्य उम्रादित्य जी हैं। इस क प्रशस्तिगत ५१ वं श्लोक में इन्होंने अपने गुरु को धीनन्दि नाम से याद किया है। पता नहीं चलता कि यह धीनन्दि जी कौन हैं। हाँ धरणधेलोलस्थ शिलालेख न० ४६३ (शक १०४७) में एक धीनन्दि का उल्लेख मिलता है अर्थात्, मगर इनका गिण्य उम्रादित्य न होकर सिंहनन्दि हैं। बकि इनकी शिष्यपरम्परा में उम्रादित्य का नाम यहाँ उपलब्ध नहीं होता।

प्रायश्चित्तचूल्का एवं यागसार ८ कक्षा गुह्यदास के गुरु का नाम भी धीनन्दि है। किन्तु यहाँ भी मालूम नहीं होता कि उम्रादित्य के गुरु यही हैं या दूसरे। भास्कर भाग १ किरण ४ पृष्ठ ७८ में प्रकाशित नन्दिरुघ की पद्यावली में भी एक धीनन्दि का नाम

आया है। इसमें इनका समय वि० सं० ७४६ अर्थात् ८ वीं शताब्दी बतलाया गया है। वहाँ इन्हें उज्जैनी के पट्टाधीश लिखा है। इसी प्रकार श्रीचन्द्र के (वि० सं० १०७०) गुरु भी श्रीनन्दि कहे गये हैं। आचार्य वसुनन्दि ने अपने श्रावकाचार में एक श्रीनन्दि का उल्लेख किया है जो इनके प्रगुरु थे। अनुमानतः इनका समय १३ वीं शताब्दी होता है। क्योंकि इनके प्रशिष्य वसुनन्दि १२ वीं शताब्दी के हैं। आचार्य उग्रदित्यजी अपने गुरु श्रीनन्दि के नामोल्लेख के साथ साथ इनके गण गच्छादि की भी चर्चा कर गये होते तो आपके बारे में बहुत कुछ ऊहापोह करने की गुंजायश होती पर ऐसा नहीं होने से हमारे उग्रदित्य जी के श्रीनन्दि यों ही सन्देहास्पद बने रहते हैं। इन्हीं साधनों के अभाव से उग्रदित्य जी के विषय में भी कुछ नहीं लिखा जा सकता।

उल्लिखित ५१ वें श्लोक से यह भी विदित होता है कि उग्रदित्य के गुरु श्रीनन्दि जी का राजा विष्णुराज परमेश्वर बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे। पर ज्ञात नहीं कि यह विष्णुराज कौन हैं।

उग्रदित्य जी ने “ वेङ्गोशत्रिकलिङ्गदेशजननप्रस्तुत्यसानूत्कटः ” इत्यादि श्लोक में यह दरसायां है कि त्रिकलिङ्ग-देश में राम-गिरि पर्वत के ऊपर त्रिनमन्दिर में समस्त प्राणियों के हितार्थ यह ग्रन्थ रचा गया। ‘हिन्दीविश्वकोष’ के विश्व सम्पादक के मत में “ त्रिकलिङ्ग-जनपद (देश) मद्राज के उत्तर पलिकट नामक स्थान से लेकर उत्तर गंजाम और पश्चिम में त्रिपति, वेङ्गारि, करनूल, विदर तथा चन्दा तक विस्तृत है ”। परन्तु श्रीयुत नन्दूलाल दे, एम० ए० बी० एल० अपनी “ The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India ” नामक कोष में मध्य-भारत का त्रिकलिङ्ग मानते हैं। मुझे दे महोदय का मत ही युक्ति-युक्त जँचता है। इसका कारण यह कि विश्वकोष के सम्पादक श्रीयुत नगेन्द्रनाथ वसु और उक्त भौगोलिक कोष के सम्पादक श्रीयुत नन्दूलाल दे दोनों महाशयों ने मध्य प्रान्तीय नागपुर से २४ मील उत्तर विद्यमान-रामटेक का ही प्रसिद्ध प्राचीन रामगिरि माना है। हाँ हिन्दी-विश्वकोष में मैसूर राज्यस्थ वेङ्ग-लूह जिला में भी एक रामगिरि लिखा मिलता है अवश्य, मगर यह रामगिरि हिन्दी-विश्वकोष के मान्य सम्पादक के द्वारा प्रतिपादित त्रिकलिङ्ग देश के अन्तर्गत नहीं आता। इस लिये इन उल्लिखित प्रमाणों के आधार पर यह निस्सङ्कोच कहा जा सकता है कि कल्याण-कारक के कर्त्ता उग्रदित्याचार्य के द्वारा निर्दिष्ट त्रिकलिङ्ग वर्तमान मध्य-प्रान्त एवं तदन्तर्गत रामगिरि, नागपुर से २४ मील उत्तर अवस्थित रामटेक ही है। आज भी यहाँ पर पहाड़ी के नीचे कुछ प्राचीन दिगम्बर जैनमन्दिर मौजूद हैं। दिगम्बर जैन प्राचीन काल से ही इस स्थान का एक पवित्र क्षेत्र मानते आ रहे हैं। बहुत कुछ संभव है कि उग्रदित्य जी

ने इसी सुसिद्ध प्राचीन क्षेत्र को अपने प्रथम प्रणयन का एक प्रशान्त एवं पुनीत निवासोपयुक्त स्थान समझा है।

कभी कभी यह बात भी ध्यान में आ जाती है कि उग्रदित्यजी के गुरु श्रीनिधि के परम भक्त उपर्युक्त विष्णुराज परमेश्वर शायद कलचूरि राजवंश के हों। क्योंकि यह कलचूरि राजवंश मध्यप्रान्त का सबसे बड़ा राजवंश था और इसका प्राबल्य ८वीं ६ मी शताब्दी में बहुत बढ़ा चढ़ा था। एक समय यह साम्राज्य बंगाल से गुजरात एवं बनारस से कर्नाटक तक फैल गया था। किन्तु बहुत दिनों तक इसका अस्तित्व नहीं रह सका। कलचूरि नरेशों में बहुतेरे नरेश जैनधर्म के प्रधान पृष्ठपोषक थे। साथ ही साथ कितने ही कलचूरि शासकों ने अपने को त्रिकलिङ्गाधिपति कहा है। कलचूरि नरेशों का जैन धर्मावलम्बी होना एवं अपने को त्रिकलिङ्गाधिपति कहना ये दोनों उग्रदित्याचार्य के द्वारा कल्याणकारक में वर्णित विष्णुराज परमेश्वर का कलचूरि राजवंशीय सिद्ध करने में अत्यन्त सहायक हैं। हाँ, इस समय मेरे सामने मध्यप्रान्त में शासन करनेवाले विभिन्न विभिन्न राजाओं की वंश तालिका नहीं रहने के कारण विष्णुराज परमेश्वर को निश्चित रूप से कलचूरि राजवंशीय लिखने से चिन्तित होना पड़ता है।

उग्रदित्य जी ने अपने इस कल्याणकारक में निम्नलिखित आचार्यों के नाम लिये हैं —

(१) पूज्यपाद (२) पात्रस्यामी (समस्त पात्रकेशरी) (३) सिद्धसेन (४) दशरथ गुरु* (५) मेघनाद (६) सिंहनाद (७) समतमद्र। इनके अतिरिक्त अपने इस ग्रन्थ के अन्तर्गत प्रयोगों में यत्र तत्र निम्नलिखित आचार्यों के दृष्टान्तरूप से वैद्यक सम्बन्धी मत दर्साया है —

(१) श्रुतकीर्त्ति (२) कुमारसेन (३) धारसेन (४) जटाचार्य। इन में पूज्यपाद, सिद्धसेन, समतमद्र, श्रुतकीर्त्ति, कुमारसेन, धारसेन, जटाचार्य ये प्रसिद्ध आचार्यों में हैं। पात्रस्यामी प्रायः प्रख्यात पात्रकेशरी हों। अब रहे उल्लिखित मेघनाद एवं सिंहनाद। ये नाम तो मेरे लिये अपरिचित से ज्ञात होते हैं।

जैनवैद्यक शास्त्र बारहवें प्राणावायुपूत्र से प्रादुर्भूत माना जाता है। अन्तिम पद्य से यह भी ज्ञात होता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ अन्यान्य वैद्यशास्त्र के समस्त पूत्र जैनाचार्यों के वैद्यक ग्रन्थों का आश्रय लेकर ही प्रणीत हुआ है। वैदिक मतावलम्बी विद्वानों ने वैद्यशास्त्र की निष्पत्ति वेद से की है, पर उग्रदित्य जी अथर्ववेदरूपी विद्या से मानते हैं यह एक

* सेनगण के आचार्य धारसेन के शिष्य एक दशरथ हुए हैं। (भास्कर भाग १, किरण १, पृष्ठ ४४)

विशेषता है। इन्होंने अपने ग्रन्थ का नाम जो कल्याणकारक रखा है वह वैद्यक शास्त्र के लोककल्याणसम्पादक इस अनुत्तम ध्येय का विवेचन करके ही रखा है। ग्रन्थ के प्रारम्भ में आप जैनवैद्यक शास्त्र की प्राचीनता, वैद्यकशास्त्र की व्युत्पत्ति, इसका उद्देश, चिकित्सा का प्रयोजन आदि विषयों पर भी प्रकाश डालने से विरत नहीं हुए हैं। प्रशस्तिगत श्लोक से ज्ञात होता है कि आचार्य पूज्यपाद जी ने शालाक्य, शिरोभेदन आदि, पात्रस्वामी आचार्य ने शल्यतन्त्र, आचार्य सिद्धसेन जी ने विष एवं ग्रह-शान्ति-विधान, आचार्य दशरथ गुरुजी और मैघनाद जी ने शारीरिक चिकित्सा, सिद्धनाद जी ने महारोग-शान्ति-विधान एवं आचार्य समन्तभद्र जी ने अष्टाङ्ग आयुर्वेद का प्रणयन किया है। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त औषधरूप, सिद्धान्त रसायनकल्प, भिषक्प्रकाश, जगत्सुन्दरी, कनक दीपक, रससार, सिद्धनागार्जुनकल्प, रसतन्त्र तथा मेरुतन्त्र आदि कई संस्कृत वैद्यक ग्रन्थों का उल्लेख एवं कुछ ग्रन्थों का अंश यत्र-तत्र उपलब्ध होता है। किन्तु खेद की बात है इन समुज्ज्वल जैनसाहित्य रत्नों की खोज एवं प्रकाशन की ओर अभी तक जैनसमाज का ध्यान नहीं गया है। कन्नड साहित्य में भी सोमनाथ के कल्याणकारक, पार्श्वदेव की सुकरयोगरत्नावलि, चालुक्यवंशीय कीर्तिवर्मा के गोवैद्य, मंगराज के खगेन्द्रमणिदर्पण, अभिनवचन्द्र के हयशास्त्र, देवेन्द्र मुनि की बालग्रह-चिकित्सा, अमृतनन्दि मुनि का अकारादि वैद्यनिघण्टु एवं श्रीधरदेव के वैद्यामृत के नाम भी विशेष उल्लेखनीय हैं। बड़े हर्ष से यह कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है कि उक्त इन ग्रन्थों में से आचार्य उग्रदित्य कृत यह कल्याणकारक सोलापुर के जिनवाणी के अनन्यभक्त सेठ रावजी सखाराम दोशी जी के सट्टेद्योग से एवं खगेन्द्रमणिदर्पण मद्रास के विश्वविद्यालय के ग्रन्थप्रकाशन विभाग से प्रकाशित हो रहे हैं।

साधनाभाव से उग्रदित्य के समय का पता लगाना असम्भव सा हो रहा है। इनके गुरु श्रीनन्दि और त्रिण्णाराज परमेश्वर के विषय में कुछ पता लगने से इनके समय-निर्णय करने में बहुत कुछ सहायता मिल सकती है। हाँ, श्रुतकीर्ति और कुमार सेन का नाम जो आपने प्रशस्ति में लिया है सो उनका भी कुछ पता नहीं है—कहीं इनके गणानगच्छ एवं गुरुपरम्परा की बातें जरा भी ज्ञात हो जातीं तो भी उग्रदित्य जी के समय-सम्बन्धी प्रश्न का थोड़ा बहुत हल हो जाने की सम्भावना थी। क्योंकि एक नाम के अनेक जैनाचार्य हो गये हैं, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि ये अमुक श्रुतकीर्ति आदि ही हैं। श्रवणवेल्लोल के निम्न लिखित शिलालेखों में श्रुतकीर्ति के नाम कई जगह आते हैं। जैसे ४०, १०५ और १०८ में। इनका समय क्रमशः शकसम्बत् १०८५, १३२० और १३५५ है। इसी प्रकार कुमारसेन का नाम ५४ एवं ४६३ के शिलालेखों में आता है और इनका

तिलोयपराणी

TILOYA PANNATTI OF JADIVASAHA

PREFACE

It is for the first time that the work *Tiloya pannatti Sk Triloka prajnapthi* is being edited here in parts in the pages of the *Jaina Antiquary* Samantabhadra (c. 2nd century A. D.) in his *Ratna karanda śrāvakācāra* (ii 14) divides Jaina literature according to the subject matter under four heads *Prathamānuyoga* that deals with mythology tradition and history *Karanānuyoga* that deals with calculatory sciences including local and transcendental geography *Caranānuyoga* that deals with ethics comprising rules of conduct for householders and monks and lastly *Dravyānuyoga* that deals with philosophy metaphysics ontology and other kindred topics *Tiloya pannatti* belongs to the second group which by the very nature of its subject is not very popular and is poorly represented in the galaxy of Jaina works *Sūrapannatti* and *Jambuddhivapannatti* of the Jaina canon belong to this group as well as *Tiloya sara* of Nemīcandra and the *Sk Loka vibhāga* of Simhasūri

The author of *Tiloya pannatti* is *Jadivasaha Sk Yativṛṣabha* of venerable antiquity. The date of the author his place in Jaina hierarchy the stratum of the Jaina literature to which this work belongs the problem raised by the common verses in this work and other works of authors like *Vaṣṭakera Kundakunda Jinabhadra Nemīcandra* and others the nature of the *Prākṛta* dialect used here and the various other akin discussions will be taken up in the Introduction after the text is completely edited.

The author has an admirable command over the *Prākṛta* language his *Prākṛta* style is not hackneyed and *Sanskrit* ridden as in the case of later *Sk* dramatists. It appears that the *Prākṛta* was a living language of the day as indicated by such instances that the author uses within a distance of half a dozen verses three different forms of one and the same *Sk* word *uccheha uduscha* and *usseha* for the *Sk* *utsedha* (verses 107 10 below). Utmost care has been taken in constructing the text and nowhere the agreement of the *Mss* is set aside in the light of modern standards of later *Pk* grammarians. It is no wonder then that forms like *tolla Sk. stolra* (verse 31) and *pūsa Sk. sparva* (verse 97) which have not been recognised by *Pk* grammarians like *Hemacandra* are seen here and there.

I have used three Mss : *A.* a transcript from the Arrah Ms (and after verse 120 it stands for Arrah Ms itself), *B* a Ms from Bombay from Ailaka Pannālāl Sarasvatī Bhavana, and *S.* a Ms. from Sholapur—in preparing the present edition of *Tiloya-pannattī*; their description in detail will be given later on. Only select and important readings have been given in foot-notes. Scribal errors, not uncommon in Jaina Mss., like the interchange of *jh* and *bb*, *ch* and *th* and the promiscuous substitution of *y*, *c*, *p* and *m* have been ignored. Unlike the Mss. of the Jaina canon in *Ardhamāgadhī*, these Mss. are uniform in preferring cerebral nasal to dental one, irrespective of the position of the letter in a word, whether single or conjunct. As to important dialectal features like the present-tense third person singular termination, I have retained *ī* when all the Mss. agree, and in case they differ I have preferred *di* which is a normal feature in majority of cases in this work. With respect to *ya-śruti* the agreement of the Mss. is accepted even against the convention—of course not without an exception—formulated by Hemacandra (VIII, 1, 180.) For typographical convenience no distinction is made between an *anusvāra* and an *anunāsika*, and this can be easily detected by a little familiarity with the flow of the *gāthā* verse. In cases of euphonic *anusvāra* (Hema. VIII, 1, 26,) and an euphonic conjunct following a letter, two words have been written together, though *tti* is separately shown.

Faithful and intelligent record of the text-tradition as preserved in different Mss has been my guiding principle throughout. The task of collation and of settling the text is always difficult in *Prākṛta* works, and more so, when the subject matter of the work is obscure, the Ms. material meagre and defective, and the nature of the dialect uncertain. In a few cases I have emended the text according to my humble discretion, but always I have given below the readings preserved in the Mss. Sometimes such emendations are suggested, with a question mark, in foot-notes whenever a particular reading was accepted by all the Mss. and was ordinarily plausible but yet in need of a slight change in view of the accepted Pk. phonetic laws and grammatic necessity.

In the absence of any Sk. commentary, a shade, marginal gloss or more accurate Mss. many knotty passages have remained without being confidently and correctly understood by me, and nobody can be more conscious than this humble editor about the tentative character of the text presented here.

जद्विसहाहरिय निरहा

तिलोयपण्णात्ती

अद्विहकम्मपियला णिद्वियकजा पण्ह¹ससारा ।
विद्वसयलद्वसारा² सिद्धा सिद्धि मम विसतु ॥१॥
घण्णघाहकम्ममहणा तिहुघण्णवरमव्यकमलमच्छडा ।
अरिहा अणतणोणा³ अण्णमसोकला जयतु जप ॥२॥
पचमहव्ययतुगा नकालियसपरसमयसुद्धारा ।
गाणागुणगणमरिया आहरिया मम पसीदतु ॥३॥
अण्णाणघोरतिमिर⁴दुरंततीराम्हा दिडमाणाण ।
भरियाण्णोययरा उवज्झया⁵ धरमदि वंतु⁶ ॥४॥
धिरधरिय⁷ सीलमाला धजगयराया असोदपडहत्या ।
बहुविणयभूसियगा सुहाह साह पयच्छतु ॥५॥
पथ धरपचगुरु तियरण्णुद्धेण णमसिऊण हं⁸ ।
मव्यज्जाण पवीव धोच्छामि तिलोयपण्णात्ति ॥६॥
मगलकारणहद्दु सत्थ सपमाणणामकसारा ।
पदम चिय⁹ कहिव्वया यसा आहरियपरिभासा ॥७॥
पुण्ण पूवपधित्ता पसत्थसियमद्वेमकह्लाणा ।
सुहसोपश्लादी सव्वे णिदिद्धा मगलस्स पजाया ॥८॥
गालयदि विणासयदे धादेवि व्हेदि हति सोधयदे ।
विद्धमेदि मलाह जग्हा तग्हा य मगल भणिद् ॥९॥
वोणिण वियप्पा होंति हु मलस्स इम व्वमाजमेपहि ।
द्व्वमलं दुविहण्यं बाहिरमभतर¹⁰ चेय ॥१०॥
सेवमलरेण्णकदमपहुदी बाहिरमजस्समुद्धि ।
पुण्ण दिट्ठनीवपदेमे णिबधरूयाह पयडिडिदिग्गा¹¹ ॥११॥

1 ९ प यद्दः 2 B8 तयन्तथः 3 B3 चायेः 4 ४ तिमिरः 5 4 उवज्झयाः 6 AD दिवः
7 8 तिला, AD लोकाः 9 AD धर्मसिऊणाहः 9 8 वि षः 10 A9 धर्मतरः 11 AB भाहः ।

अणुभागपदेसां¹ चउहिं पत्तेकभेज्जमाणं² तु ।
 णाणावरणप्पहुदी अट्टविहं कम्ममखिलपावरयं ॥१२॥
 अमंतरद्वमलं जीवपदेसे णिचद्धमिदि³ हेदो ।
 भावमलं णाद्ववं अणाणादंसणादिपरिणामो ॥१३॥
 अद्वा बहुभेयगयं णाणावरणादिद्ववभावमलभेदा ।
 ताइं गालेदि⁴ पुढं जदो तदो मंगलं भण्णिदं ॥१४॥
 अहवा मंगं सोक्खं लादि हु गेणहेदि मंगल तग्हा ।
 पदाण कज्जसिद्धि मंगलगत्थेदि गंधकत्तारो ॥१५॥
 पुढं आणरिपहिं मंगलपुढं च वाच्चिदं भण्णिदं ।
 तं लादि हु आदत्ते⁵ जदो तदो मंगलप्पवरं ॥१६॥
 पावं मलं ति भण्णदि उवचारसरूपण जीवाणं ।
 तं गालेदि विणासं णेदि त्ति भणंति मंगलं केइ ॥१७॥
 णामणिट्ठावणा दो द्ववखेत्ताणि कालमावा य ।
 इय क्खभेयं भण्णियं मंगलमाणंदसंजणणं ॥१८॥
 अरहाणं सिद्धाणं आइरियउवज्जभायाइसाहूणं ।
 णामां णाममंगलमुट्ठिदं वीयरापहि ॥१९॥
 ठ वणांगलभेदं अक्खट्टिमाक्खट्टिमाणि जिणविवा ।
 सूरिउवज्जभयसाहूदेहाणि⁶ हु द्ववमंगलदं ॥२०॥
 गुणपरिणदासणं परिणिक्कमणं केवलस्स णाणस्स ।
 उप्पत्ती इयपहुदी बहुभेयं खेत्तमंगलदं ॥२१॥
 पदस्स उदाहरणं पावाणगरुज्जयंतदंपादी ।
 आउट्टहत्थपहुदी पणुवीसञ्जभहियपणसयधणुणि ॥२२॥
 देहअवट्ठिदकेवलणाणावट्टद्धगयणदेसो वा ।
 सेढीवणामेत्त⁷ अण्णपदेसगद⁸ लोयपूरणं पुगणं⁹ ॥२३॥
 विण्णासं टोयाणं होदि पदेसा वि मंगलं खेत्तं ।
 जस्सि काले केवलणाणादिमंगलं परिणमदि¹⁰ ॥२४॥
 परिणिक्कमणं केवलणाणुभवणाणुदिपवेसादी ।
 पावमलगालणादो पण्णतं कालमंगलं पदं ॥२५॥

1 B भाव; 2 BS भेदमाणां; 3 BS णिचद्ध, 4 AB गालेइ; 5 B आदत्ते; 6 A उवज्जभय;

7 AB मित्त; 8 B गदं, 8 जदं; 9 S लोयपूरणा पुगणा; 10 ABS परिणमति ।

एव अण्येयमेयं हवेदि तक्कालमगल परर ।
 जिणमहिमासंध णदासरदीउपहुदीओ ॥२१॥
 मगलपज्जापहि उवलक्खित्तयनीउद्वरमेत्त च ।
 भाव मगलमेव ^१पत्रियसत्थादिमज्जकयतसु^२ (?) ॥२५॥
 पुग्गिह्वाइरिपिहि उत्तो सत्ताणमगल घोसो ।
 आइग्गि^३ मज्जकअउसाणे य सुणियमेण कायवो ॥२८॥
 पढमे मगलथयणे सिस्सा सत्थस्स पारगा होंति ।
 मज्जिक्कमे णिविग्ग^४ रिज्जा रिज्जाफल चरिमे ॥२९॥
 णासन्दि विग्ग भेन्दि यहा दुहासुवाण^५ लधति ।
 इहो लद्धो लब्भइ जिण्णामगइणमेत्तेण ॥३०॥
 सत्थादिमज्जकअउसाणपसु^६ जिणतोत्तमगल्लुघारो ।
 गासइ गिस्सेमाइ विग्गाइ रवि ०४ तिमिराइ ॥३१॥
 इदि मगलगत

विविहप्रियण लोण बहुभेयपमाणावो भव्या ।
 जाण ति त्ति णिमित्त कहिइ गथाउतारस्स ॥३२॥
 केवलणाणदिवायरकिरणकलावाडु यथअउहारे ।
 गण्णवरदेव^७ गयुप्पत्ति हु सोहति सजावो^८ (?) ॥३३॥
 छइ रणउपयत्थे सुदयाणदुमग्गिकिरणसत्तोय ।
 देक्खतु भवरज्जीया अण्णाराणतमेण सच्छण्णा ॥३४॥
 णिमित्त गद

दुग्गिहो हवेदि हेइ तिलोपपणत्तिगघयज्जकयणो ।
 जिणउरखयणुदिहो पच्चकलपरोक्खभेरहि ॥३५॥
 सक्कतापच्चनत्तपरंपच्चफवा दोण्णि^९ होदि पच्चकला ।
 अण्णणाणस्स^{१०} रिणास णाणदिवायरस्स उप्पत्तो ॥३६॥
 देवमणुस्सादीहि सत्ततमभच्चणप्पयाराणी ।
 पडिसमयमरुत्तेज्ज य गुणसेद्धिकम्मणिज्जरण ॥३७॥
 इय सक्कतापच्चकत्तं पच्चकलपर पर च यादव्वं ।
 तिस्सगडिसिस्सपहुतीहि सद्धमम्मच्चणपयारं ॥३८॥

१ पधिदि यड ; २ उद्वरदि (or एत्थादि) AB उइग्गि ; ३ गिण्णिय ; ४ सत्ताण ;
 ५ AB सुजिणुत्तोत्त ; ६ उ देरे ; ७ AB सो नदा ; ८ AB उग्गि ; ९ AB अण्णणत्तम् ।

दोभेदं च परोक्खं अभुदय¹ सोक्खां मोक्खसोक्खाइं ।
 सादादिविविह² सुपसत्थकम्मतिव्वाणुभागउदयहिं ॥३६॥
 इंदपडिंददिगिदयतेत्तीससायरपमाणपहुदिसुहं³ ।
 राजाहिगाजमहाराजइ⁴ मंडलिमंडलयाणं ॥३७॥
 महमंडलियाणं अद्धचक्किचक्करि⁵ तित्थयरसोक्खं ।
 अट्टारसमेत्ताणं सामीसेणेण भत्तिजुत्ताणं⁶ ॥३१॥
 नररयणमउडधारी सेवयमाणा णवति दह⁷ अट्टं ।
 देता हवेदि राजा जितसत्तू समरसंघट्टे ॥३२॥
 करितुरयरहोहिर्वई सेणवइ⁸ पटंतिसेट्टिदंडवई ।
 सुदक्खत्तियवइसा हवति तह महयरा पवरा ॥३३॥
 गणरायमंतितलवरपुरोडिया मंतया महामंता ।
 बहुविहपइण्णया य अट्टारसा होंति सेणे(णा ?)ओ ॥३४॥
 पंचसयरयसामी अहिराजो होदि कित्तिभरिदिसो ।
 रायाण जो सहस्सं पालइ सो होदि महाराजा ॥३५॥
 दुसहस्समउड⁹ नद्धभुववसहो तच्चअद्धमंडलिओ ।
 चउराजसहस्साणं अहिणाउ¹⁰ होइ मंडलियं ॥३६॥
 मइमंडलिओ णामो अ सहस्साण अडिर्वई ताणं ।
 रायाणं अद्धचक्की सामी सोलससहस्समेत्ताणं ॥३७॥
 ल्ळक्खंडभरहणाहो न्णोससहस्समउडनद्धपहुदीओ ।
 होदि हु सयलं की तित्थयरो सयलभुवणवई ॥३८॥
 अब्भुदयसोक्खं गदं
 सोक्खं तित्थयराणं कप्पातीदाण तह य इंदियादीदं ।
 अतिसयमादसमुत्थं णिस्सेयसमणुवमं पवरं ॥३९॥
 मोक्खसोक्खं गदं
 सुदणाणभावणाए णाणं¹¹ मत्तंडकिरणउज्जीओ¹² ।
 आदं चंदुज्जलं चरित्तं चित्तं हवेदि भव्वाणं ॥४०॥

I S अणुदयः 2 AS सुपरसत्थः 3 S तेत्तीसामरसमाणः 4 A मंडलिः 5 ABS तित्थयरः
 it; 7 S अट्टं; 8 S य मति, why n t पदन्ति; 9 S बद्धसेवसहो; 10 अदि-
 ; 11 A णाणमत्तंड; 12 AS उज्जोड ।

कणयधराधरघोर मूढत्तयिरिदिद हयगमलं ।
जायदि पययणपदणे सम्मद सणमणुगम ण^१ ॥५१॥
सुरखेयरमणुगारा लभति सुहाइ आरिसमासा^२ ।
तत्तो णिन्वाणसुहं णिण्णासिदधातु^३णदमल ॥५२॥

हेदु गद

दिविहत्थेहिं अणंत सखेज्ज अफलराण गणणाद ।
पद पमाणमुदिद सिस्साण महरिकासयरं ॥५३॥

पमाण गद

भवशाण जेण पसा तेलेःफरुपयासणे परमदीया ।
तेण गुणणाममुदिद तिलोयपण्णत्तिणामेण^४ ॥५४॥

णाम गद

कत्तारो दुधियण्णो खादन्वो अन्थगथभेदेहिं ।
वडादिवउपयारेहिं मासिमो^५ अत्थकत्तारो ॥५५॥
सेदरभाइमलेण रत्तच्छिकुदुक्खयाणमोफत्तेहिं^६ ।
इयपहुदिदेहदोसेहिं रुततमदूसिदसरीरो ॥५६॥
आदिमसहणणसुदो समचउरस्सगवाऽसठाणो ।
द्विअयरगधधारी पमाणठिदरो(?)^७ मणुवरूयो ॥५७॥
णिमूसणायुधवरमोदी^८ सोम्मण्णादिद्विअतणु^९ ।
अह माहियसहस्सणमाणवरल्फल्लणोपेदो ॥५८॥
चउविहउदसग्गेहिं णिअग्गिमुक्को कसायपरिहोणो ।
सुहपहुदिपत्तिसेहेहिं पत्तिचत्तो रायदोमेहिं ॥५९॥
जोयणपमाणासुठिदत्तिरियामरमणुघनियहपडिबोहो ।
मिदुमधुरगमीरतरा^{१०} विसद्विसयसयलभासाहिं ॥६०॥
महरसमहाभासा सुहयभासा यि सत्तसयसखा ।
अकररअणकवरण्यसण्णो जीवाण सयत्तभासाओ ॥६१॥

१ B लुपमाण; २ A पारसभासा; ३ णिद (?) ; ४ s omitts this gūthi; ५ B भासमे; ६ B सत्तियक; ७ AD विदार ५ AB५ युपावर; ८ B५ तियणु; ९ A विसद्वसग, B विद्वर पत्तम, १० विसद्विद्वर ।

पद्मसि भासाणं तालुषदंतोदृकंठवावारं ।
 परिहरिय एककालं भवजणागंदकरभासो ॥६२॥
 भावणवैतरजोहसियरूपवसासेहिं केसवबलेहिं ।
 विज्जाहरेहि चक्किप्पमुहेहिं परेहिं तिरिणहिं ॥६३॥
 पदेहि अण्णेहिं विरचिदचरणारविदजुगपूजो ।
 दिट्ठसयलट्ठसारो महवीरो अत्थकत्तारो ॥६४॥
 सुखेयरमणहरणो गुणाणामे पंचसेलणयरम्मि ।
 विउलम्मि पव्वदवरे वीरजियो अट्ठकत्तारो ॥६५॥
 चउरस्सो पुव्वाए सिरिसेलो दाहिणाए वेभारो ।
 णडरिदिंसिआए विउलो दोगिण निकोणट्ठिआयारा ॥६६॥
 चावसरिच्छो^१ ङ्किण्णो वरुणाणिलसोमदिसिविभागेसु ।
 ईसाणाए पंडुवणादो^२ सत्त्वे कुसंगपरियरणा ॥६७॥
 एत्थावसप्पिणीए चउत्थकालस्स चरिमभागम्मि ।
 तेत्तीसवासअडमासपराणरसादिवससेसग्धि ॥६८॥
 वासस्स पढममासे सावणाणामम्मि बहुलपडियाए ।
 अभिजोणकलत्तम्मि य उप्पत्ती धम्मतित्थस्स ॥६९॥
 सावणाबहुले पाडिव^३ सुद्धमुहुत्ते सुहोदए^४ रविणो ।
 अभिजस्स पढमजोए जुगस्स आदी इमस्स पुढं ॥७०॥
 णाणावरणप्पहुदिअणिच्छयववहारपायअतिसयए (?) ।
 संजादेण अणंतणाणेणं^५ दंसणासुहेहिं ॥७१॥
 विरिप्पण तहा खाइयसम्मत्तेणं पि दाणलाहेहिं ।
 भोगोपभोगणिच्छयववहारेहि च परपुण्णो^६ ॥७२॥
 दंसणमैहे णट्ठे घादित्तिदए चरित्तमैहम्मि ।
 सम्मत्तणाणदंसणवीरियचरियाइ हांति खइयाइ ॥७३॥
 जादे अणंतणाणे णट्ठे^७ चदुमट्ठिदिदम्मि णाणम्मि ।
 णवविहपदत्थसारा दिव्वज्जुणी कहइ सुत्तत्थं ॥७४॥
 अण्णेहि अणंतेहि गुणेहि जुत्तो विसुद्धचारित्तो ।
 भवभयभंजणदच्छे महवीरो अत्थकत्तारो ॥७५॥

1 A सरिस्सो; 2 AB पंडुवणा; 3 S रुद; 4 AB सुहोदिए; 5 S अण्णते; 7 परिपुण्णो(?);

8 छुद्धुमट्ठिदिदम्मि(?);

वैद्य-सार

(अनुवादक—परिडत सत्यवर जैन, आयुर्वेदाचार्य, काव्यतीर्थ)

(क्रमागत)

७३—स्फोटार्द्रौ त्रिलोक-चूडामणिग्रम

पारद टकण तुत्थ विष लागुलिक तत्रा ।
 पुत्रजीवस्य मज्जानि गधक कर्मात्रया ॥१॥
 देवदाया रसेमर्द्य त्रिशूलोरसमर्दित ।
 भायोऽन्यान्यदिने एष बन्धीजप्रमाणक ।
 जंबीररसतो प्राह्य पानलेपननम्यधे ॥३॥
 भङ्गने सवकार्ये या कालस्फोटमहाप्रिय ।
 कक्षप्रथि गलप्रथि कटिप्रथि महारस ॥४॥
 स्फोटाना तु शत रोगज्वरज्वरालाताकुल ।
 ग्रहाराक्षस भूतादि शाकिनी डाकिनी गण ॥५॥
 कालप्रजमहादेयीमद्रमातगकशरि—
 घृषभादिजिन स्थाप्य ?) श्रीदेवीश्वरसूरिण ॥६॥
 कथितोऽय त्रिलोकस्य चूडामणिमहारस ।
 पूज्यपादेन कृतिना सप्तमृत्युबिनाशन ॥७॥
 पार्श्वनाथस्य स्तोत्रेण स्तभ वृत्त्या तु तत्तत्तणान् ।

टीका—शुद्ध पारा, सुहागे का फूला, तुत्थ मम्म, शुद्ध विषनाग, शुद्ध लागली (कलि हारी विष), पुत्रजीवक की मज्जा तथा शुद्ध गधक ये सब एक एक तोला लेकर सब को एकत्रित कर देवदाली (?) के रस से तथा त्रिशूली (शिपुलिगी) के रस, त्रिणुकाता के रस, नागवन्ती के रस तथा धतूरे के रस से और नागपेशर के काढे से अलग अलग एक एक दिन भावना देये और बट्ट के बीज के समान गोली बाधे तथा जंबीरी नीबू के रस से पान करने में, नस्य लेने में तथा लेप करने और भङ्गन एवं और भी अनेक कर्मों में प्रयोग करना चाहिए । महा विपैला कालस्फोट तथा काख की प्रथि, गले की प्रथि, कमर की

ग्रन्थि और अनेक प्रकार के व्रणों पर लेप करने से लाभ होता है। इस रस को योग्य अनुपान के द्वारा खाने से महा भयानक ज्वर में भी लाभ होता है। इस रस का सेवन ब्रह्मराक्षस, भूत, डांकिनी, शाकिनी वगैरह के स्वामी श्रीजिनेन्द्र का स्थापन कर पूजन करके तथा श्रीपार्श्वनाथ स्वामी का स्मरण कर इस रस के सेवन करने में उसी समय सम्पूर्ण रोग शान्त हो जाते हैं। यह पूज्यपाद स्वामी ने कहा है।

७४—रक्तपित्तादौ चन्द्रकलाधरमः

रसकं गंधकं ताम्रं काशीसं ग्रीसमेव च ।
 वंगंशिलाजतुयष्टिचैलालामज्जकं समं ॥१॥
 नालिकेरं च कृष्णार्डं रंभाजेत्तुरसेन च ।
 पंचवल्कलक्यायेन द्वाविंशत्भावनां ददेत् ॥२॥
 नालिकेरसेनैव दद्याद्वल्लं सगर्जरं ।
 पथ्यं च लाजसंसिद्धं शमयेत्तृड्गदान् ज्वरान् ॥ ॥
 रक्तपित्ताम्लपित्तं च सोमं पाराडुं च कामलां ।
 पूज्यपादेन कथितः रसश्चन्द्र कलाधरः ॥३॥

टीका—शुद्ध खपरिया, शुद्ध गंधक, तामे की भस्म, काशीस की भस्म, ग्रीसे की भस्म, वंग की भस्म, शुद्ध शिलाजीत, मुलहटी, झोटी इलायची, लज्जु के बीज ये सब औषधियां बराबर बराबर लेवे और इन सब को एकत्रित करके नारियल, कृष्णार्ड (पेठे), केले के तथा गन्ने के जल से पञ्च बल्कल वृक्ष (बड़, ऊमर, पीपल, पाकर और कठऊमर) के काढ़े से सब मिला कर ३२ भावना देवे और सुखा कर रख लेवे। यह रस नारियल के पानी के साथ ३ रत्ती चीनी मिला कर देने से पिपासा आदि ज्वर बीमारियों को, रक्तपित्त, अम्लपित्त, सोमरोग, और पीलिया आदि गरमी के रोगों को शान्त करता है यहां पर घान की खील का पथ्य देना चाहिये।

७५—विषमज्वरे चन्द्रकांतरसः

कर्पं शुद्धरसत्वस्य द्विमासे चाम्लबिद्भुते ।
 निक्षिपेन्मर्दयेत्खल्वे पणिकां शुद्धगंधकं ॥१॥
 तुत्यांकोलकुणीबीजं शिलातालं चतुश्चतुः ।
 तत्समं मृतलौहस्य निष्कौ द्वौ टंकणस्य च ॥२॥

तत्सम कुटकीनील बराटाजनविंशति ।
 निष्कृत्य सित योज्य सर्वं चोक्तमनुप्रमात् ॥३॥
 शुभक्षण शुभदिन खरमध्य विमर्दयन् ।
 चागरीमिश्र यामात्रान् जवाराम्लै दिनद्वयम् ॥४॥
 पुट हस्तप्रमाण तु वसुसत्त तुपाग्निना ।
 जवीरश्च द्रवरथ पिप्प्या पिप्प्या पचेत्पुटे ॥५॥
 ततो वनोत्पलैरथ देय गजपुट महत् ।
 आदाय श्लक्ष्णचूण तु चूर्णांश शुद्धगंधक ॥६॥
 तद्धमरिच प्राह्य तद्धा पपुली मता ।
 तर्धनागरो प्राह्य एकीकृत्य त्रिमासक ॥७॥
 लेहयेमात्तिकै साथ नागपल्लीदलस्थित ।
 पथ्योऽस्ति याममात्र तु चाभुन्ति विषमउर ॥८॥
 चन्द्रकातरसो नाम रसश्चन्द्रप्रभाकर ।
 क्षयव्याधयिनाश्च सरउरकुशतक ॥९॥
 परुमासप्रयोगेण देहचन्द्रप्रभाकर ।
 कथित व्याधिभिःपस प्रज्यपादेन निर्मित ॥१०॥

टीका—१ तोला शुद्ध पारा, दो मास तक खटाई में मर्दन करके निकाल लेवे, फिर खल में डाल कर १॥ तोला शुद्ध गंधक तथा तृतीया की भस्म, अकोले के बीज, कुशी के बीज, शिलाजीत, कातलाह की भस्म, ये सब एक एक तोला लेकर ६ मासे सुहागे का फूला तथा कुटकी, और शुद्ध विषनाग लेवे, और कोडी की भस्म, वृष्णाजन शुद्ध दोना मिला कर २० तोला लेवे तथा तीन तोला मिसरी लेवे, इस प्रकार ऊपर कहे हुये परिमाण से सब औषधिया को लेकर शुभ मूहुत्त में, शुद्ध नक्षत्र में खल में डाल कर चागरी के रस से ३ पहर जवीरी नीबू के रस से २ दिन मदन करे और ८ हाथ प्रमाण गहर गडढ में तुपा की अग्नि में घ्राय देय । इसी प्रकार जवीरी नीबू के रस में घोंट कर धाड पुट देवे तथा एक महागज पुट देवे । इस प्रकार जब भस्म हो जाय तब यह भस्म तथा उसके बराबर शुद्ध गंधक लेवे यह गंधक से आधा काली मिर्च का चूण और काली मिर्च के चूर्ण में आधा पीपल का चूण तथा पीपल से आधा साठ का चूर्ण लेकर सब को एकत्रित करके तीन तीन मासा पान का रस तथा शहद के साथ सेवन करे । विषमउर में भोजन नहीं करना यहो पथ्य है । यह चन्द्रकांत नाम का रस चन्द्रमाक समान कान्ति को देनेवाला तथा क्षय रूप व्याधि को नाश करनेवाला तथा

सम्पूर्ण ज्वरों को नाश करनेवाला एक माह तक सेवन करने से शरीर की काँति को फर्पूर के समान करनेवाला और अनेक व्याधि को नाश करनेवाला है। यह चन्द्रकांतरस पूज्यपाद स्वामी ने कहा है।

७६—मूत्रकृच्छ्रादौ वंगेश्वररसः

रसद्वगं सममादाय (?) द्वयोः कृत्वा च मेलनं ।
 कुमारीरससंयुक्तं दिनमेकं च मर्दयेत् ॥ १ ॥
 त्रिफलाकपाय-संयुक्तं त्रिदिनं मर्दयेत्तथा ।
 बालुकारं प्रयोगेन क्रमवृद्धेन वह्निना ॥ २ ॥
 मृदुमध्यदीप्तज्वालेन पर्पटी-यंत्रपाचिता ।
 अश्वगंधामृताविश्वमौचारसशतावरी ॥ ३ ॥
 गोक्षुरकर्कटाख्यौ च वाराही कंदमागधी ।
 त्रिफला कर्कटीचैव यष्टीचमयुक्ता समा ॥ ४ ॥
 समांशं सितया मिश्रं भुंजीत निष्कमात्रकम् ।
 रसो वंगेश्वरो नाम तत्रक्षीरेण सह लिहेत् ॥ ५ ॥
 प्रातःकाले च पीयूषलवणाम्ने च वर्जयेत् ।
 मूत्रकृच्छ्रं च बहुमूत्रं रक्तशुक्रमेहकं ॥ ६ ॥
 मधुप्रमेह-दोर्बल्ये नष्टलिंगं तथैव च ।
 सर्वप्रमेहशांत्यर्थं वंगेश्वररसः स्मृतः ॥ ७ ॥
 अन्नं तु पंचरात्रेण दशरात्रेण दुग्धकम् ।
 दधि विंशतिरात्रेण घृतं मासेन जोर्यति ॥ ८ ॥
 एतद्द्वंगेश्वरो नाम सर्वयोगेषु चोत्तमः ।
 सर्व-रोगानिकृत्यर्थं पूज्यपादेन भाषित ॥ ९ ॥

टीका—शुद्ध पारा तथा वंग दोनों को बराबर मिला कर घकुवार के रस में बराबर एक दिन तथा त्रिफला के काढ़े में ३ दिन तक मर्दन करे तब सुखा और शीशी में भर कर बालुकारंत्न से क्रमपूर्वक मृदु, मध्यम, तीव्र आंच देवे। जब बालुका रंत्न की शीशी में पर्पटी के समान बन जाय तब निकाल कर असगंध शतावर, गुर्च, सौंठ सेमल का कंद गोखुरु, बांझ-ककोड़ा, वाराही कंद, पीपल, त्रिफला, कौंच के बीज तथा मुलहठी इन सब का चूर्ण बना कर इसके समान मिश्री मिलाकर तवाखीर के साथ सेवन करे तो इससे नीचे लिखे रोग शांत होंगे। इसे प्रातः काल खाना चाहिए। किन्तु

नमक और आम न खाये । इसके सेवन से मूत्रकृच्छ्र, तथा बहुमूत्र, रक्त प्रमेह, शुक्रप्रमेह, मधुप्रमेह, दुबलता एवं हृदय की कमजोरी जात हो जाती है । सब प्रकार के प्रमेहों का शांत करने के लिये यह त्रिगोश्वर रस उत्तम है । इसके सेवन करने से पाच दिन में अन्न, दश दिन में दूध, बीस दिन में दही, तथा एक माह में घी [हजम होने] लगता है । यह बह्नेश्वर नाम का रस । सब योगों में उत्तम योग है । यह पूज्यपाद स्वामी ने सब रोगों का दूर करने के लिये कहा है । इसकी मात्रा एक निष्क प्रमाण है ।

७७—विषन्धे बज्रभेदीरसः

चित्रक त्रिवृता प्राहा, त्रिफला च कटुत्रयम् ।
प्रत्येक (सूक्ष्मचूर्णं तु द्विगुणं च स्तुदीपय ॥ १ ॥
पचगुजमिदं खादेद्वज्रभेदिरसोऽहय ।
विषध नाशयत्याशु पूज्यपादेन भाषित ॥ २ ॥

टीका—चित्रक, निशोध, त्रिफला, सोंठ, मित्र और पीपल यह प्रत्येक चीज समान भाग लेकर कूट कपडहन कर के एकत्रित करे फिर इममें दुना धूर का दूध मिलाकर घोंटे और सुखा कर तैयार कर रख ले । इसकी पाच रस्ती की मात्रा है । अरुस्था के अनुसार सेवन करे तो बराबर दस्त होवे । क ज के दूर करनेवाला यह रस पूज्यपाद स्वामी ने कहा है ।

७८—विषधे इच्छाभेदीरसः

सूत गध तथा ज्योष टकण नागराभये ।
जयपालबीजसयुक्त इच्छाभेदी रस स्मृत ॥ १ ॥
चतुर्गुजाप्रमाणेन त्रिरिक कथ्यते बुधे ।
शीघ्र त्रिरेचयत्याशु पूज्यपादेन भाषित ॥ २ ॥

टीका—शुद्ध पारा, शुद्ध गधक, सोंठ, मिर्च, पीपल, भुना हुआ चौरकयासुहागा, सोंठ, बडी हर का झिल्ला, तथा जमालगोण के शुद्धबीज इन सब का समभाग एकत्रित करके चार चार रस्ती के प्रमाण से सेवन करे तो बराबर शीघ्र ही दस्त हो । ऐसा पूज्यपाद ने कहा है ।

७६—ज्वरादौ ज्वर-कण्टकरसः

पारदं टंकणं चैव सैधवं त्रिफला युतं ।
 त्रिकटुं च समं सर्वं जयपालं सर्वतुल्यकं (?) ॥ १ ॥
 चतुर्गुंजमिदं खादेन् रसोऽयं ज्वरकंटकः ।
 सर्वज्वरविनाशोऽयं पूज्यपादेन भाषितः ॥ २ ॥

टीका—शुद्ध पारा, सुहागे का फूला, सैधा नमक तथा त्रिफला त्रिकटु ये सब समान भाग लेकर कूट कपड़हन करे तथा सब के बराबर जमालगोटा लेकर पीस कर रख लेवे । इसके चार चार रत्ती के प्रमाण से अनुपान-विशेष के द्वारा सेवन करने से सब प्रकार का ज्वर शांत होता है, यह पूज्यपाद स्वामी की उक्ति है ।

८०—शीतज्वरे शीत-कण्टकरसः

पारदं टंकणं तालकमाद्द्विगुणसंयुतं ।
 कारवेल्ल्याः द्रवैर्मर्द्यस्ताम्रपत्रेचिलेपयेत् ॥ १ ॥
 दिनैकं बालुकार्यं पाचयेत्स्वांगशीतलं ।
 चतुर्गुंजमिदं खादेत् पर्णखंडेन योजयेत् ॥ २ ॥
 दध्वादनमिदं पथ्यं रसोऽयं शीत-कंटकः ।
 शीघ्रं शीतज्वरं हन्ति पूज्यपादेन भाषितः ॥ ३ ॥

टीका—शुद्ध पारा १ भाग सुहागा २ भाग, एवं शुद्ध हरताल ४ भाग (इस क्रम से एक से दूसरा दूना २ लेकर) सब को एकत्रित कर करेले के फल के रस में मर्दन कर के शुद्ध तामे के पत्र पर लेपन करे तथा उसको ताम्रपत्र सहित बालुका-यन्त्र में पकावे । जब स्वांग शीतल हो जाय तब उस को निकाल और घांट कर रख लेवे तथा चार रत्ती के प्रमाण से पान के रस के साथ सेवन करे तो शीतज्वर दूर होवे । इसने ऊपर दही-भातका पथ्य है । पूज्यपाद स्वामी ने इसे शीतज्वर को नाश करनेवाला बतलाया है ।

८१—शीतज्वरे शीतकुठाररसः

पारदं रसकं तालं समं निर्गुंडिकाद्रवेः ।
 मर्दयेत्ताम्रपत्रेण लेपयेद् वैद्यपुंगवः ॥ १ ॥
 बालुकार्यं त्रिमध्यस्थं दिनैकं पाचयेत्तथा ।
 तद्भस्म च समं योज्यं यत्नाद्भस्म च टंकणं ॥ २ ॥

कारयेत्या द्रवैस्सर्वे बट्टी गुजाप्रमाणिका ।

नागप्रत्या द्रवैर्येया रस शीतबुडारक ॥ ३ ॥

टीका—शुद्ध पारा, शुद्ध खपरिया हरताल, तबकिया य तीना भाग बराबर लेकर नेगट की पत्ती के रस म मर्दन करके तथा शुद्ध ताम्र पत्र पर लेप करे और उसको बालुकारत्र म १ दिन भर पकाये तथा जब पक जाय तब उसको ठंढा होने पर निकाल लेवे। उसके बराबर चांकिया सुहागे का फूला लेकर देना को करले के रस के साथ मदन कर के एक एक रत्ती प्रमाण गौली बना लेवे और पान के रस के साथ देवे तो शीतज्वर शांत होता है।

८२—प्रदर,दौ पचत्राण/स

मृतसूतान्नहम च त्रिधाय पपट्टी तथा ।

अरण्यकदलीकंठमश्वगघाशताचरी ॥१॥

त्रिकटकामृता विश्वामनराभाजयष्टिका ।

धातुो च शान्मला सौरध्वेक्षु सारेण मदयेत् ॥२॥

बट्टी गुजाप्रमाणेन सिताक्षीर पिघदतु ।

पथ्य च मधुराहार पचवाणरसोऽह्यग ॥ ॥

योगोऽय सवरोगघ्ना विशेष प्रदरे तथा ।

प्रमेह सेतुघञ्जोयो पुञ्जपादन भाषित ॥३॥

टीका—शारे की भस्म, अन्नक मम्म पथं सोने की भस्म इन तीना का बराबर लेकर एक त्रित कर घोंट कर पपट्टी बनावे फिर जगली कले के बन्द के रस में, तथा असगध, शताग्रो, गोखरु गुच, म्नाठ, काच क बीन, मुतहठी, आयला सेमल तथा गन्ना, इन सब क रस म एक एक दिन अलग अलग मदन करे एवं एक एक रत्ती के बराबर गोलियां बनावे। रोग का अवस्था को देख कर सर्ज रोगा में प्रयोग करे और ऊपर से दूध, मिथ्री पिलावे तो इससे सब प्रकार के धानु सम्बन्धी रोग भङ्गे होत हैं। तथा खास कर प्रदर प्रमेह शांत होत है। पथ्य मीठा भोजन करे—एसा स्यामा जी न कहा है।

८३—मन्दाग्नौ कालाग्नि/स

शुद्ध सूत विग गधमनमोद पत्रत्रयम् ।

सजात्तारपत्रारौ घृह्निमंघपनोरकम् ॥ १ ॥

सौवर्चलं विडंगानि टंकणं च कटुत्रयम् ।
 विषमुष्टिं सर्वतुल्यं जंबीररसमर्दितम् ॥ २ ॥
 मरिचपमाण्डिकां चाग्निं मान्द्यप्रशांतये ।
 अशीतिवातजान् रोगान् गुल्मं च ग्रहणीं जयेत् ॥ ३ ॥
 रसः कालाग्निरुद्रोऽयं पूज्यपादेन निर्मितः ।

टीका—शुद्ध पारा, शुद्ध विषनाग, शुद्ध आंवलासार गंधक ये एक एक पल तथा अज-
 मोदा ३ पल, सज्जीखार १ पल, जवाखार १ पल, चित्रक १ पल, सेंधा नमक १ पल,
 सफेद जीरा १ पल, काला नमक १ पल, बायविडङ्ग १ पल, भुना चौकिया सूहागा १ पल,
 सोंठ मिर्च, पोपल ये तीनों १-१ पल तथा शुद्ध कुचला सब के बराबर ले, कूट एवं कपड़-
 लून कर जम्बीरो नीबू के रस में मर्दन कर के काली मिर्च के बराबर गोली बनावे । यह
 गोली अनुपान विशेष से अग्निमांघ की शान्ति के लिये लाभदायक है । यह अस्ती प्रकार के
 वायु के रोग सर्व प्रकार के गुल्म रोग तथाग्रहणी रोग इन सब रोगों के नाश करने के
 लिये हितकारी है । यह कालाग्नि रुद्ररस श्री पूज्यपाद स्वामीजी ने कहा है ।

भावार्थ—आचार्य जी ने इस रसका अनुपान तथा मात्रा नहीं बतलाई है । इस
 लिये वैद्य लोग रोगी का तथा रोग का बलाबल विचार कर मात्रा तथा अनुपान की
 कल्पना स्वयं करे ।

८४ — अजीर्णं अजीर्णकंटकरसः

शुद्धं सूतं विणं गंधं समं सर्वं विचूर्णयेत् ।
 मरिचं सर्वसाम्यांशं कंटकारीफलद्रवैः ॥ १ ॥
 मर्दयेत् भावयेत्सर्वं चैकविंशतिवारकं ।
 षट्ठीं गुंजात्रयं खादेत् सर्वाजीर्णं च नाशयेत् ॥ २ ॥
 अजीर्ण-कंटकाख्योऽयं रसो हंति विषूचिकाः ।
 अग्निमांघविषघ्नोऽयं पूज्यपादेन भाषितः ॥ ३ ॥

टीका—शुद्ध पारा, शुद्ध विषनाग, शुद्ध गंधक ये तीनों बराबर बराबर लेकर सब के
 बराबर काली मिर्च सब को कूट और कपड़लून करके छोटी कटहली के फलों के रस की
 इक्कीस भावना देवे तथा तीन रस्ती की प्रमाण गोलियां बांधे इन गोलियों को अनुपान-
 विशेष से सेवन करावे तों सब प्रकार का अजीर्ण तथा सब प्रकार की विषूचिका शांत
 होती है तथा यह अजीर्णकण्टक रस अग्निमांघ-रूपी विष को नाश करनेवाला श्री-
 पूज्यपाद स्वामी ने कहा है ।

ॐ
THE
JAINA ANTIQUARY
An Anglo-Hindi quarterly Journal,

Vol II]

December 1936

[No III

Editors

- Prof HIRALAL JAIN, M A , LL B , P E S ,
Professor of Sanskrit
King Edward College Amraoti C P
- Prof A N UPADHYE, M A ,
Professor of Prakrta
Rajaram College Kolhapur S M C
- B KAMTA PRASAD JAIN, M R A S ,
Aliganj Distt Etah U P
- Pt K BHUJABALI SHASTRI,
Librarian,
The Central Jaina Oriental Library Arrah
-

Published at

THE CENTRAL JAIN ORIENTAL LIBRARY
ARRAH BIHAR INDIA

Annual Subscription

Inland Rs 4

Foreign Rs 4-8

Single Copy Rs 1-4

Om

THE JAINA ANTIQUARY.

“श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।

जीयात्तैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥”

Vol II

No III

ARRAH (INDIA)

Decr ,

1936

VĒNŪR & ITS GOMMATA COLOSSUS

(By M Govind Pai)

Continued from page 60

INSCRIPTIONS ON THE COLOSSUS

(A) *On the proper right side*

There are two inscriptions engraved on the slab set up behind the colossus, one on each side of it. That on the proper right of the colossus is in Sanskrit verse having been composed in the *Anushtubha* metre so common in Sanskrit poetry. It contains six verses, which are engraved in Kanarese characters. This inscription is badly disfigured by a crack running across it, which has injured one or more letters in almost every line of it. As it stands there, it is in sixteen unequal lines, which however may be set down as follows in the right versicular form —

“श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।

जीयात्तैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥१॥

शकवर्षेवतीतेषु विषयात्तिशरेन्दुषु ।
 वर्त्तमाने शोभकृति चस्सरेफाल्गुनाख्यके ॥२॥
 मासेऽथ शुक्लपक्षे दशम्यां गुरुपुष्यके ।
 सुलग्ने मिथुने देशीगणाम्बरदिनेशितुः ॥३॥
 वेल्गुलाख्य पुरीपट्ट क्षीराम्बुधिनिशापतेः ।
 चारुकीर्त्तिमुनेर्द्विव्य-वाक्यादेनूरपत्तने ॥४॥
 श्रीरायकुवरस्याथ जामाता तस्सहोदरी ।
 पाण्ड्यकारव्यमहादेव्याः सुपुत्रः पाण्ड्यभूपतेः ॥५॥
 श्रुजस्तिममराजाख्यश्चासुयडान्वय भूपकः ।
 अस्यावयत् प्रतिष्ठाप्य भुजवत्याख्यकं जिनम् ॥६॥
 ॥ शुभमस्तु ॥

TRANSLATION.

May it be victorious—the holy doctrine of Jina, the lord of the three worlds, the unerring feature of which is the extremely profound *Syādvāda*.¹ (i.e., the assertion of possibilities). After the Śika years (measured by) the sense-objects (=5), the eyes (=2), the arrows (of Cupid =5), and the moon (=1), had elapsed,² while the Cyclic year (called) *Sōbhakr t* was current, in the (lunar) month of *Phāguna*, on the brilliant lunar day of *Daśmī* (i.e., the 10th lunar day) of the bright fortnight, (when the moon was in) the constellation of *Pushyā* (which occurred on) Thursday and while the auspicious sign of *Mithuna* (i.e., the Gemini) was in the ascendant, at the godlike behest of the sage *Chārurkṛti*, who was like the sun on the firmament of the *Deśi-gana* and like the moon to the milky ocean of the pontificate of the town named *Belgula* (i.e. *Śravanabelgola*).

1 The word 'Syādvāda' has been quite incorrectly translated as 'Scepticism' by Dr Hultsch (*Epigraphia Indica*, VII p 113) I have rejected it and have adopted instead this rendering given in Mr P. C. Nahar's "Epitome of Jainism" (p. 17).

2 The numerals forming the number 1525 are here expressed by means of representative objects (such as sense-objects, eyes etc.) This is called भूतसंज्ञा गणन in which the numerals so expressed are to be set down in the reverse order before obtaining the correct number indicated thereby.

King Timmarāja (who was) the ornament of the family of Chāmunda, (and was) the son in law of the glorious (king) Rāvakuvara, (and was) the son of his (Rāvakuvara's) sister the great queen named Pāndyaka, (and was) the younger brother of prince Pāndya, consecrated and set up (this statue of) Jina called Bhujibali in the town of Ēnūr (i e Vēnūr)

Be it auspicious (unto all) !

NOTES

(1) The opening verse of this inscription is very common in Jain epigraphs and is usually placed at their commencement. But this verse is not found in the inscription on the colossus at Kārkaṭa.

(2) शुक्रपुष्यके — The moon's occupation of the eighth asterism called Pushyā, when it occurs on a Thursday, is termed an अमृतनिद्रियोग and is considered very auspicious.

(3) *Dēsi ganī* — One of the subdivisions of the *Nandi Saṅgha* of the Digambara Jains (*Vide* 'Jaina Antiquary' I pp 63—66)

(4) वेङ्गुलार्य etc — There is a pontificate of the Digambara Jaina *gurus* belonging to the *Lēsi ganī* of the *Nandi Saṅgha* at Śrīvaṅṅa belgoṭa, and *Chārurīti* is the common title by which almost all the occupants of that sect are known.

(5) एनूर पत्तने — From this it is obvious that the original name of what is now called Venuru (वेणूर), was 'Ēnūru' (एनूर)¹. We have already seen that this name also occurs as Yenūru, (एनूर) in Madurai's inscription beside the *Tuṭhalara Basadi*.

(6) तदसहोदरो सुपुत्र — From this it is quite evident that prince Timmarāja was not only the son in law (जामाता) of his predecessor Rāvakuvara (alias Rāvākumāra) but was also the son of his sister Pāndyaka Devi. Here it must be said that in the South Kanara district all the Jaina laymen follow what is called *Alīya Santāna* law, i e, matrilineal succession (or nepotic succession) according

¹ Ēnūra (एनूर) is the genitive singular (Kanarese) of the name Ēnūru (एनूर) and Ēnūra pattane' (एनूर पत्तने) means 'in the town of Ēnūr'.

to which the inheritance runs through nephews and nieces (*i.e.*, the offspring of one's sister), and this is the local law, which governs the succession among all the Tulu non-Brahmins in the district. Among the Jains it is only their priests, who are called Indras (इन्द्र), and among the non-Jains it is only the Brahmins that are not subject to this law, which by the way is peculiar only to this district and Malabar on the West Coast. It is therefore as Rāyakuvara's sister's son that Timmarāja succeeded him on the throne of Vēnūr.

(7) चामुरहान्वयभूयकः—This will be explained later on.

(8) भुजबल्याख्यकं जिनम्—Bhujabali or Bāhubali was the son of the first Tirthamkara Rīśabhanātha by his second wife Sunandā Devī. It is this Bhujabali as he stood in प्रतिमायोग that is represented in these stone colossi, which are termed *Gommata* or *Gummaṭa*.¹

(B) *On the proper left side.*

The other inscription on the proper left side of the colossus consists of two verses in Kanarese language and is engraved in the same script. Each of these verses is a *Samavṛitta*, *i.e.*, a verse having an equal number of syllables in each of its four feet. The first which has 20 syllables in each foot, is called an "*Utpalamālā*" which, though it belongs to the Samskr̥it metrical system, is scarcely found in Samskr̥it poetry, whereas it is of common occurrence in Kanarese poetry. The second, however, is quite rare even in Kanarese poetry: in fact so far as I have seen it occurs nowhere else. It has 23 syllables in each of its four feet, and as such it belongs to the 23rd "छन्दस्" of Samskr̥it prosody, called *Vikṛiti* (विकृति), and but for a single additional भ-गण (*i.e.*, dactyl) in each foot, it is quite similar in structure and scansion to the *Utpalamālā*. Its name is not known, and I very much doubt, if this *Vṛitta* has been mentioned at all in any work on Samskr̥it or Kanarese prosody.

This inscription is incised in 13 unequal lines as it stands *in situ*, which however may be thus set down in their proper

1. As to why the Bāhubali colossi are called *Gommaṭa* or *Gummaṭa*, vide my article on that subject in the "Indian Historical Quarterly" (IV 2, P. 270 ff.)

verse forms —

श्री शक्रयम गणिते सामिरदि मिगुयद्दु लेकमु—
 ल्ला शतदिप्यतारनेय शोभरुदद्द फाल्गुनोरम्य मा — ।
 सायित शुक्लपक्ष दशमी गुरुपुष्यद युगमलग्नदाळ्
 देशिगणप्रणय गुरु पयिडतदेव वि य चाप्यदि ॥१॥
 रायकुमारनोपुवळिय सति पायच्यरुदविय पुवनत सो —
 मायतर्धशुध्यनुरुसाहसि पाण्ड्यनृपानुजनुद दा रा— ।
 धेयनुदार पुञ्जलि पट्टनाळ् नृपप्र ण तिम्म भूभुन
 श्रीयुतन प्रतिष्ठिसिदनादिजिनात्मजनं जिन गुम्मदेशन ॥२॥

TRANSLATION

(1) In the (cyclic) year (called) *Sob'atit* (which was) the glorious Saka year counted by 20 (years) after a hundred (years) numbered five (times) exceeding one thousand (years),¹ on the 10th lunar day (i.e. *Dasanī*) of the bright fortnight occurring in the month of *Phālgunī*, (when the moon was) in (the constellation of) *Pushyā* (that occurred) on Thursday, and when the sign of the 'Couple' (i.e. *Mithuna* or the *Gemini*) was in the ascendant, at the godlike direction of (his) preceptor (called) *Pāṇḍitadōva*, who was the foremost of the *Deśi gīna*,

(2) King *Timma*, the worthy nephew of (King) *Rāvakuṃāra*, (and) the son of the virtuous *Pāṇḍyaka Devi* (and) the chief of the extensive Lunar race, (and) the brave brother of King *Pāṇḍva* (and who was) a very *Rātheyā* (i.e. *Karna* of the *Muhābhārata*) in making great gifts, (and) the foremost among kings, (and) who was ruling over the excellent kingdom of *Puñjālika* consecrated here (this image of) the blessed *Jina* (called) *Gummaṭeśa* (who was) the son of the first *Jina* (i.e. *Risābhianātha*)

¹ i.e. $26 + 100 \times 5 + 1000 = 1526$ th year of the Saka era. Thus whereas according to the former inscription, the number of years expired in the Saka era before the date of the installation was 1520, this inscription says that the said installation took place in the (current) 1526th year of the Saka era, wherefore both mean the same thing and express the same year.

NOTES.

(1) गुरु पण्डितदेव — This is perhaps the proper name of the prelate who was then in charge of the Śravanabelgola seat, and who in the inscription has been called as “ *Chārukīrti* ”¹ which seems to be the common title applicable to all the occupants of that pontificate. An inscription (No 250) at Śravanabelgola dated Saturday the 28th of July 1634 A. C. mentions a Chārukīrti Paṇḍitadēva, and perhaps this was the preceptor of Timma Rāja

(2) सोमायतवंश — Wherefore it appears that the Ajilas of Vēṇūr claimed to have belonged to the Lunar race.

THE DATE OF THE INSTALLATION.

As so clearly stated in these inscriptions this colossus was installed when 1525 years of the Śaka era had expired and the 1526th year was current ; i e , in 1603-1604 A. C , in the cyclic year called *Śōbhakṛt* on Thursday the 10th lunar day of the bright half of the month of *Phālguna*, on which the moon was in conjunction with the asterism of *Pushyā*. This exactly corresponds to Thursday 1st of March 1604 A. C. ; and as the consecration is said to have been performed when *Mithuna lagna* was current (i e , the zodiac sign of *Mithuna* was in the ascendant), the auspicious time of the installation would be between 12-15 to 1 P.M., of that mid-day.

---

1 Though in olden days the Jaina Prelates of Śravanabelgola were known by their different names, of which “ Chārukīrti,” was one, later on they seem to have adopted this name ‘ Chārukīrti ’ as a common title so much so that the monastery at Śravanabelgola is known as “ Chārukīrti Matha ” The Jaina Matha at Mūdabidri (in South Kanara district) is also known by the same name, as the Jaina *guru* there has the same title

The planetary positions at that moment are indicated in the following diagram —

A SHORT HISTORY OF THE AJILA DYNASTY

The name of the family that ruled at Vēnūr is *Ajila* and their original home seems to have been somewhere on the Ghāṭs in the province called the 'Ganga Nādu' or the Ganga country, now included in the Mysore State. Nothing is known of the family before the time of Timmanna Ajila I who seems to have ruled from about 1154 to 1180 A. C. Though a Jain in creed he appears to have been a devoted worshipper of God Śiva with whose grace he claims to have recovered a large portion of his ancestral kingdom, which had been conquered by the Hoysala king Vishṇuvaradhana (1111—1111 A. C.). His royal seal bore the legend " श्री महालिंगेश्वर प्रभुः " At the time of his death there were only two nieces (i. e., daughters of his sister) in the family, of whom the elder Channamma was a childless widow and younger Madurakha, who had been married to a certain Chāmunda Kāya of the said Ganga Nādu, was the mother of a minor son. When their right to the throne was disputed on the score that no woman should ascend the throne of Vēnūr, nor even rule as a regent on behalf of her minor son, they went straight way to Banavāsī and laid their complaint before king Kūmadeva, ruling over the Hānūngal country as a feudatory of the Chālukya king of Kalyāna.

As soon as those sisters left Vēnūr, the local nobles elected a certain member of the prominent *Puñja* family of the *Bantas*¹ and made him their king. He seems to have ruled from 1180 to 1186 and it is on that account that the principality is said to have been known as the kingdom of *Puñjajike*. The Kadamba king Kāmadeva came to their rescue, and when on their behalf he invaded Vēnūr, the Puñja king fled away and committed suicide, whereupon, Kāmadeva made over the kingdom to the younger sister Madurakka Dēvi. Her son Rāyakumāra I, who had by that time attained majority, ascended the throne, and he seems to have ruled from 1186 to 1204 A. C.

Several kings as well as queens ruled after him, all of whom however followed the succession through their sisters' sons or daughters and when in 1550 A. C. his namesake Rāyakumāra II died, he was succeeded by his nephew and son-in-law Timma Rāja or Timmanna Ajila, who was the installer of the Gommata colossus. He seems to have been crowned in Śaka year 1472, Sādhārana Samvatsara on Vaiśākha Śukla 5 (वैशाख शुक्ल पञ्चमी) i. e., 21st April 1550 A. C. and ruled from 1550 to 1610 A. C. Anxious to instal a Gommata colossus in his capital at Vēnūr just like that at Kārkala, which was the capital of the Bhairarasa² kings of the Sāntāra dynasty, this king had it carved at a place called Kalyānī, some three miles from Vēnūr, but when the image was ready for consecration, and was about to be conveyed to Vēnūr, his contemporary of Kārkala kingdom called Dāvani Immadi Bhauavarāya, in whose capital at Kārkala, there was already a similar colossus installed by one of his ancestors Vīra Pāndya in 1432 A. C., would not suffer a rival colossus to be installed at Vēnūr, which is but some twenty miles from Kārkala, lest by the performance of a like great deed Timmanna Ajila should become an equal of Vīra Pāndya

1. *Banta* (बन्टा) is the name by which a high class community of the Non Brahmin Hindus of South Kanara district is called. Most of the landowners of the district belong to this community

2. 'Bhairarasa' means Bhaira king (Arasa=king), and Bhaira is perhaps a variant of Beyara or Beyra, already noticed above.

and lest also the unique sanctity which Kārkālā had acquired as a place of Jaina pilgrimage in virtue of the presence of that colossus, be eclipsed when another would be set up so close by. He thus declared war and marched against Vēnūr with a view to stop the ceremony and destroy the image which had been then all but installed. The Vēnūr king rightly apprehending danger to his image first took care to let it safely buried beneath the sands of the Phalgunī river, and then met the foe in battle. The battle brought victory to the Vēnūr king, who routed the enemy beyond the bounds of his kingdom, and soon thereafter that king Timmaṇṇa Ajīla consecrated that colossus in 1604 A. C.

He was succeeded by his niece Mādurakā Dēvi, who seems to have ruled from 1610 to 1617 A. C. An inscription of hers has been already referred to. She appears to have performed the ceremony of circumfusion (मस्तकामिषेक) to the colossus albeit the contemporary king of Kārkālā threatened to invade her country in case she would not stop the ceremony, and even actually invaded Vēnūr though without any effect.

After her a few king as well as a queen called Pādmalā Dēvi seems to have ruled at Vēnūr. The last prince who sat on that throne with any semblance of power was another Timmaṇṇa Ajīla in whose reign the principality passed under the yoke of Hauser Ali of Mysore (1764 A. C.)

In the inscription on the proper right side of the colossus, we have seen that the installer king Timma Rāja calls himself 'an ornament of the family of Chāmunda, and in that on the proper left side, he says he is chief of the extensive Lunar race,' whence, it is evident that the Ajīla family originated from a Chāmundarāja who belonged to the lunar race. It is quite possible that this Chāmundarāja might be easily identified with his name sake the great Chāmundarājā, who was the general as well as minister of three Ganga kings of Talakād and who installed the Śravanabelgoḷa Gommata colossus in 981 A. C. But that cannot be right for Chāmundarāja of the Śravanabelgoḷa fame belonged, as he himself says in one of his inscriptions (Śravanabelgoḷa No. 281 inser), to what is called the "rahma Kshatriya" lineage, wherefore his ancestors must have been originally Brahmins, who had eventually taken to the Kshatriya

profession of arms, as *e.g.*, Drōṇa Āchārya, Kṛipā Āchārya, etc., did in pre-historic times; and consequently he could not claim descent from the Solar or Lunar race, for the simple reason that both of these races were *ab initio* of Kshatriya origin. The ancestor of Timma Rāja, therefore, must be some other Chāmunda-rāya who was of the Lunar race. Now one of the several *birudas* which the Ajila kings of Venūr had, was “Kadamba-vaṁsāmbudhi-chandra” *i.e.*, “the moon sprung from the sea of the Kadamba family,” which indicates that the Ajilas belonged to the Kadamba dynasty, and therefore their progenitor Chāmunda-rāya must be sought for in that line of rulers. This is corroborated by the fact that after the death of Timmaṇṇa Ajila I in 1180 A. C., his helpless nieces Channamma and Madurakka¹ repaired directly to the court of the Kādamba king Kāmadēva at Banavāsī, and they must have gone thither with the assurance of a claim they had on his sympathy in that he was of the same family as theirs, and was thus a close cousin of their own, and we have seen that he readily responded to their need. Now among the later kings of Banavāsī, there was one called Chāmunda-rāya, who was *perhaps* a Kadamba king. A couple of his inscriptions are found in the Shikārpur Tāluk of Mysore State, one of which² is dated the 24th of December 1061 A. C., *i.e.*, about a hundred years before the time of Timmaṇṇa Ajila I (1154–1180 A. C.), who by the way is the first Ajila king known to history. Might this Chāmunda-rāya be a near ancestor of Timmaṇṇa Ajila I³?

It is also believed that, as the Ajilas are said to have migrated into the South Kanara district from the province called Ganga-Nādu above the Ghāṭs, they were descended from the Ganga kings of Talakād, but it cannot be right for the simple reason that the Gangas, who claimed to belong to the Ikṣvāku family and were therefore of the Solar race, could never be the ancestors of the Ajilas, who claimed to have sprung from the Lunar race³.

M. GOVIND PAI.

1. The Chāmunda-rāya of Ganga-Nādu to whom, as we have seen, this Madurakka was married could not be the progenitor of the Ajila family, because he was the husband of the niece of Timmaṇṇa Ajila I, and therefore could not be the ancestor of the latter. The progenitor of the family must be some near or remote ancestor of Timmaṇṇa Ajila I, who appears to be its earliest king known to history.

2. Epigraphia Carnatica VII. Shikaripur 11.

3. For the History of the Ajilas see the Kanarese work *दक्षिण कन्नड जिल्हेय प्राचीन इतिहास* by Mr. M. Ganpati Rao Aigal (Mangalore, 1923)

Studies in Jaina Gotras

BY

Professor A N Upadhye

At the end of this article we are appending a list of Gotras with their Pravaras, Sūtras and Śākhās. This Devanāgarī list is prepared from the list published in the *Jaina Gazette* vol xxiii, 8, with the supplement (*Ibid*, 9, p 259) and a Ms from my own Collection (for my remarks thereon see *Jaina Gazette* vol xxv 4 6). I had pointed out in my remarks that there are apparent errors in both the texts, and they could be corrected in the light of the literary sources which were discussed in my above article. The printed list in the *Jaina Gazette* and my Ms are not in complete agreement. Only seventy one Gotras with their Pravaras etc are common to both, the last three of the printed list are wanting in the Ms and the last thirteen from the Ms are not found in the printed list.

As to the sources of some of the Gotra names they are found in the lists of names of Yakṣas, of fathers of Tirthaṅkaras, of Kuladharas, of Cakravartins, of Baladevas of Vāudevas and of Rudras. All the names of Pravaras are drawn from Jinasena's Sahasranāma, a part of his Mahāpurāna, from the First, Second and Sthaviṣṭha Śāntas. The list of Sūtras is made up by the names of Ganadharas of Vrsabha, Gaṇadhara mukhyas of twenty four Tirthaṅkaras, the names of Gaṇadharas of Mahāvīra, Dasapūrva dhārins and Ācārāṅgadhārins. At times only necessary names are selected. The names of Śākhās are drawn from the varieties of Śrutijñāna, the names of Aṅgas, Prakīrnakas and Sūtras. Some of the Śākhā names of additional Gotras are drawn from Lesyādhi kāra of Gōmṭaṭṭisāra (see my article in *Jaina Gazette*). From these remarks it is somewhat clear how our Gotra list is compiled.

Gotras, according to above remarks, refer to names of personages from mythological lists. But the word Gotra has sufficiently

technical sense according to Jaina tradition. It has its place in the famous Karma Theory, and it occurs in the scriptures as one of the Eight Karmas. According to Gōmmatasāra (Karmakāṇḍa 13) Gotra signifies the conduct of the soul coming down from generation to generation. There are distinctions of high and low gotras according as the standard of conduct is high or low. It is this Karma that determines the high or low family for the birth of soul. We are at a loss to know how to compromise the technical and the current sense. Or they are not mutually connected at all?

The word Gotra, according to Brahmanic tradition, has a very interesting history behind it. In Vedic times it had its literal meaning, *viz.*, an enclosure for cows. For their safety from wild animals and thieves the cows were put in an enclosure in the evening and again released in the morning. The cows owned by one family were penned in a particular Gotra which, therefore, gradually came to mean a family. A particular saint of the family came to be known as Gotra Rṣi. In early days the number of Gotras was comparatively small in view of the Āryan migration into India in a few groups. Originally there were four Gotras, namely, Bhṛgu, Anguśa, Kāśyapa and Vāsiṣṭha, according to one tradition preserved in a verse of Mahābhārata, indicating thereby that only four stocks of Āryan families came to India, and these Rṣis are also the composers of Vedic hymns. But the number has increased, since then, like anything. In later literature Gotra is often treated as a surname. In classical Sanskrit and with the commentators, Gotra means a male line of descendants as against Kula which represents the female line. The Brahmanic tradition about Pravara is not very popular. According to Śrauta-sūtras Pravara consists of those Rṣis who are the composers of hymns in Rgveda. The Pravaras are common to Brāhmanas and Kṣatriyas all over India, and they contain the names of many Rājarsis who have composed Vedic hymns (see Proceedings and Transactions of the First Oriental Conference p. 15). The Śākhā is the school or the traditional recension in which a Veda is preserved or the traditional text

followed by a particular school as in Śākala sākḥā, Āsvalāyana and Bāskala sākḥā. Some people adhere to one or the other recension and accordingly they get the Śākḥā denomination. Further the Sūtra of a Śākḥā consists of the aphorisms that deal with the several details relating to the domestic life (Grhya sūtra) or the sacrifices (Śrauta sūtra) performed by the followers of a particular school. For instance, Āsvalāyana Grhya and Śrauta Sūtras belong to Āsvalāyana Śākḥā of the Rgveda.

The discrepancies of readings between the printed list and the Ms. decidedly suggest one fact that the list of Gotras etc., has travelled over different provinces of different dialects as it can be inferred from the various phonetic changes. This shows that the list might have been popular in different parts of South India. Moreover the learned Editor of *Jaina Gazette* notes that some of the Jaina families in the Tāmiḷ country have these gotras. But as to the universal currency and the antiquity of this gotra list there is scope for grave doubts. If these gotras were attached with individual names, we expect to find these gotras along with the names of poets and other personages of South India in literary and epigraphic records. But from the available references we find that these gotras are not found with any of the names of early period, and moreover the gotras etc., that are recorded there are altogether different.

Turning to the literary references we find that Ādi Pampa (A D 941), the foremost poet of the Kannada literature, who was a Jaina, says that he belonged to *Vatsa gotra*, Pōnna (A D 950) the author of Śāntipurāna notes his gotra as Kaundīya, similarly Nāgavarma (A D 990) also belonged to Kaundīya gotra, Bhāskara (A D 1424) records his gotra as *Viśvāmitra*. In the case of these above authors we can make a concession as some of them were recent converts to Jainism from the Brahmanic fold, so it is imaginable that they might have retained their old gotras as a family heirloom. Now we shall note some other cases where the authors are definitely Jainas and still they give their gotras as below. Most of these authors were house holders, and

as such they are expected to give their gotras etc. Ācanna (A.D. 1195), the author of Vardhamāna-purāna was a Jaina, and he had Bhāradvāja as his gotra; Janna (A.D. 1209) the author of Ananta-purāna and other works belonged to Kāśyapa-gotra: he was a disciple of Rāmacandradeva, the pupil of Mādhyacandra; Mahābalakavi (A.D. 1254), the pupil of Meghacandra, was of Bhāradvājgotra. So also Madhura (A. D. 1385), the author of Dharmanāthapurāna, belongs to Bhāradvājgotra. Dōḍḍiya (A. D. 1550), the pupil of Pandita Muni, was of Ātreya-gotra. Thus from these literary references we find that many Jaina authors from Karnātaka from the 10th to the 16th century give their gotras such as Vatsa, Kaundinya Kāśyapa, Bhāradvāja, Viśvāmītra and Ātreya; and none has given the gotras from our list (See Karnātaka-Kavīcarite Vols. I & II).

Turning to epigraphical records the same tale is repeated. Śravana Belgola Inscription (S.E.I) No. 98 (19th Century A.D.) records the death of Devarāja, a descendent of Cāmundaśāha; he has Kāśyapa-gotra, Ahaṇīya-sūtra, Vṛṣabhpravara and Prathamānu-yoga śākhā. The tone of the inscription shows that he was a Jaina. Similarly inscription No 45 speaks of a devoted Jaina belonging to Kaundinya-gotra. Besides these, there are references in some of the Inscriptions to Kaundinya, Goila and Yavare Gotras (See S B I., Manikachanda Digambara Jaina Granthamālā Edition, Nos. 40, 43, 45, 59, 90, 360; 347; 340, 314; and 118). Thus the epigraphic references too are not completely in favour of the genuineness and the antiquity of our list. Only once we have got a Vṛṣabha Pravara, but there the gotra is Kāśyapa and not Amitateja as in our list. But this reference comes from a very late period, viz, 19th century.

In the light of my above remarks one can conveniently question the antiquity of the present list. I earnestly request the Jaina scholars in the North and South to publish similar lists of gotras that might be current in their parts and also note how far these gotras affect the marriage relations

	गोत्र	प्रवर	सूत्र	शाखा
1	अमितदेश	शुभ्रम	कुम्भ	पर्वाथ
2	सुधेतु (मीनधेतु V L)	शम्भव	इदरध	,
3	हरिधेतु	शम्भू	शतधनु	पर्वाथ समाप्त
4	सूर्यमित्त	भारतम्भू	देवशम	"
5	श्रीधर	स्वयम्भ	धनदेव	अधर
6	जयध (घ V L) म	प्रभु	मन्दन	"
7	देवकार्ति	विरवभू	सोमदत्त	अधरसमाप्त
8	मेघ (ख V.L) प्रभ	अपुनभय	सुन्दत्त	"
9	लोहपात्र	विश्वारामा	वायुशम	पद्
10	पृथ्वीपात्र	विश्वलोहेश	यशोबाहु	"
11	प्रजा (ज्ञा V L) पात्र	विश्वतश्चतु	द्व	पश्चिमाप्त
12	यशपात्र	अधर	मागदेव	"
13	मेघारथ (घ V L)	विश्ववित्	समि	सघात
14	वायुध (घ V L)	अनरवर	अग्निदेव	,
15	घनरथ (घ V L)	विश्वदम्बा	अग्निगुप्त	सघातसमाप्त
16	चक्रायुध	विभुर्दाता	चित्राग्नि	"
17	रघायुध	विश्वेश	हजधर	प्रतिपत्तिक
18	श्रीपण	विश्वलोचन	महीधर	"
19	विजय or भाविजय	विश्वम्पापा	माहेन्द्र	प्रतिपत्तिक समाप्त
20	मित्र (विश्व V L) मित्र	विश्वतोमुख	वासुदेव	"
21	मणिमाली	शगरजेट	बभ्रुधर	अनुयोग
22	जयन्त	विश्वमूर्ति	अचल	"
23	भूवल्लभ	विश्वदक्	मेरुधर	अनुयोगसमाप्त
24	वज्रदत्त (ट V L)	विश्वभूतेश	मरुभूति	"
25	पुण्डरीक	विश्वज्योति	सवधर	प्राभृतप्राभृत
26	अनन्तवीर्य	अनीरवर	सवधनु	"
27	अनन्तविजय	अमेधारामा	सर्वगुप्त	प्राभृतप्राभृत समाप्त
28	धात्रीवाहन	अनन्तकिन्	सपमिष	"
29	शत्रु जय	अविश्वारामा	सर्वदेव	प्राभृत
30	अपराजित	अनन्तशत्रु	सर्वावजय	"
31	विमलवाहन	अनन्तधन	शुभ्रप्रमेज	प्राभृतसमाप्त
32	मेघवाहन	परतर	सिंहधन	,
33	द्वारध	शुभ्रम	वासुदेव	वन्धु
34	शक्वा (घा) म	अनन्तधन	अग्निनाभि	"

35	धरिदम	परमेष्ठी	चमर	वस्तुधमास
36	विद्युध्रम	स्वयंज्योति	वज्रचमर	"
37	ज्योतिःप्रभ	अजर	फलदत्त	पूर्व
38	भालुरीज	ग्रहमयोनि	विदर्भ	"
39	अभयकुमार	अयोनिज	अनगार	पूर्वमास
40	सुप्रतिष्ठ	धर्मचक्र	दुग्धु	"
41	इथ (भ्यहेतु V L.)	दयाध्वज	धर्म	आचारंग
42	सूर्य (विध्यहेतु V.L)	प्रशांतारी	मंदर	"
43	विध्यशक्ति (V L केग)	अनन्तात्मा	मेरु	सूत्रकृतांग
44	शत्रुघ्न	युद्ध	अरिष्टलेन	"
45	जितगन्धु	प्रबुद्ध	चक्रयुध	स्थानांग
46	हेमांगद	ब्रह्मवित्	जय	"
47	विमलप्रभ	प्रबुद्धात्मा	कुम्भ	समवायांग
48	मधवा	सिद्धात्मा	विशात्र	"
49	वज्रायुध	सिद्धशामन	मखिल	व्याख्याप्रज्ञप्ति
50	हरिचन्द्र	सिद्धान्तविद्	स्वयंप्रभ	"
51	शुभचंद्र	सिद्धमाध्व	स्वयंभू	ज्ञानकथांग
52	वैजयंत	सिद्ध	गौतम	"
53	सहस्रबाहु	जगद्धित	मणियज्ञ	उपासकाध्ययन
54	(सु) बाहु (गोत्र)	सहिष्णु	नन्दी	"
55	महाबाहु	अनन्त	अपराजित	अन्तकृदशांग
56	स्वर्णबाहु	अच्युत	नंदिमित्र	"
57	सुदर्शन	प्रमविष्णु	गोवर्धन	अनुत्तरीपपातिरुद्रशांग
58	वायुवेग	अजर	इन्द्रभूति	"
59	जयधर	अजयी	वायुभूति	प्रश्नव्याकरणांग
60	युगन्धर	आजिष्णु	अग्निभूति	"
61	विभीषण	अव्यय	सुधर्म	त्रिपाकसूत्रांग
62	सत्यकोत्ति	विभावसु	मौर्य	"
63	श्रुतकोत्ति	असंभूष्णु	मौडि	दृष्टिवादांग
64	धनपति	स्वयंभूष्णु	पुत्र	"
65	लजितांग	पुरातनः	सैत्रेय	प्रक्रमोपांग
66				
67	हरिवाहन	परमात्मा		"
68	चित्रांगद	रंज्योति		
69	सिंहरथ			

70	अभिर्चद्	ओपति	विद्यास	सूत्रं उक्ति
71	अवचनत्र(य)ति	अरत्र	मौष्ठिज	अपूहीपत्रशक्ति
72	पुष्टसिद्ध	विरत्र	चत्रिय	,
73	अक्षिनप्रम	दृष्टि	अव	द्वीपसागर
74	षोडशोक	ईशान	मागार्थ	"

In the Ms the last three Gotras, etc, are not found, but besides the above the Ms gives thirteen more Gotras with their Pravaras etc, which are given below

गोत्र	प्रवर	सूत्र	शास्त्रा
सुषेय	गतिद्वनी	परोमद्	सकम
भानुदण	विरवभृद्	परोबाहु	"
अनपति	विरवभृद्	ओहाचर्ष	अर्षेक्षरा
सुरेन्द्रदण	विरवेद्	अवभद्	"
सुरकारि	विषमुक्	विनवचर	द्वयक्षेरा
सर्षेय	विषनायक	अद्दण	,
पदास्य	विषाग्नी	"	परिषामक्षेरा
विजुलकीर्ति	विषमिद्	अद्दण	"
चेर्षेय	विषिक्तात्रक	विनसेन	भानुक्षेरा
विमलकीर्ति	विमव	अर्षेक्षि	"
अर्षेय	विमव	मायनदि	साताक्षेरा
अमदा	विषोको	पारसेन	"
अत्रिसागर	विमर	पुष्टदण	असाताक्षेरा

Post script

After I wrote the above remarks, I was shown another list of gotras in a palm leaf Ms by my learned friend the late lamented Pt Appakista Udaganekar. It pains me to note that he did not live to see this article in print. He kindly allowed me to copy out the list from his Ms. I offer my thanks to his soul. This list contains 110 Gotras with their Pravaras etc. I compared this with the list given above. The list belonging to Pt Appakista is more lengthy than the one printed above. Pt Appakista's list gives the first 74 gotras with slight differences in readings almost

in the same order. There is an additional gotra between 57 and 59 as below :

58. सत्यक प्रभूषण भद्रवीह अनुत्त०

Thus the numbers are pushed forth by one and the blank at 66th is made up The additional gotras from 75 are as below :

गात्र	प्रवर	सूत्र	शाखा
75	सोमदत्त	धर्मसिंह	सूलिकांग
76	चित्रमति	(अ)रुण	सूलिका आकाशगत
77	चपलमति	धनपाल	"
78	सिद्धार्थ	सवय	सू० रूपगत
79	श्रुतार्थ	सेजोराशि	"
80	बहुश्रुत	महावीर	सू० भाषागत
81	भद्रमित्र	महारथ	"
82	कुबेरदत्त	अतिरथ	चतुर्दश प्रकर्यांक
83	बलदत्त	विशाल	"
84	शूरदत्त	महानाल	पूर्वान्त
85	धान्यमेन	सुविशाल	,
86	धर्मदत्त	वज्रसूत्र	अपरान्त
87	धर्मपाल	वज्रशाल	"
88	धर्मसेन	चंद्र	श्रुव
89	सत्य	चन्द्रशूल	अश्रुव
90	सुमित्र	मेघस्वर	चेतोलब्धि
91	मित्रसेन	कच्छ	अश्रुवसंप्रणिधि
92	महानाग	महाकच्छ	अर्थ
93	विक्रम	नमि	अश्रुव
94	नन्दिमित्र	विनमि	स्वयनलब्धि
95	नन्दिपेण	बल	अश्रुवसंप्रणिधि
96	शंखगोत्र	अतिव (?)	अर्थ
97	नागसेन	वज्रबल	भौनघाष्याय (?)
98	यशोभद्र	महाभोग	"
99	श्रीकान्त	नन्दिमित्र	सर्वार्थ कल्पनीय
100	श्रीभूति	नन्दि	"
101	वीरकान्त	नन्दिभूति	प्रक्रम
102	सत्यमति	महानुभाव	"
103	बुद्धीपय	कामदेव	अनुपक्रम

104	विपुलकोत्ति'	बलिष्ठ	अनुकम्पनाय	अश्वद्व
105	कांतचित्त	अष्ट	सुमद्र	"
106	19	{ Then here follow thirteen Gotras etc which have been given before The list is continued further		
119	शांतमति	विराग	भूतबंध	अज्ञात
120	विजयमद्र	वीतमरपर "	जिनचन्द्र	दीघ
121	यशकांत	योगवित्	कुद कुद	"
122	पद्माच	विधाता	समतभद्र	तुस्य
123	वसुदेव	सुविधि	शिवकोटि	"
124	स्थूलभद्र	सुधी	पूवपाद्	भवधारणीय
125	स्वयमम	शान्तिभाक्	पद्माचार्य	"
126	पुरुषोत्तम	ब्रह्मपति	वीरसेन	पुरुष नाम
127	नदाढ्य	सोमभूति	नेमिचन्द्र	"
128	सुप्रत	सौम्यात्मा	रामसेन	निघत्त
129	ग लोकटि	सूर्यभूतिः	अकलङ्क	"
130	सुमुनि	मन्त्रभूति	निष्कलङ्क	अनिघत्त
131	गणधदेव	मन्त्रवित्	नागहरित	"
132	नरदेव	बोधभूति'	हरितमल्ल	सनिष्चित
133	योगदेव	धामभूति	विद्यानन्द	"
134	वज्रबाहु	शनीतरु	सिद्धार्थ	प्रथमानुयोग
135	कुरुवित्	अनन्तदीप	चतुर्षेण	"
136	भूकर्मन	स्वयम्बुद्ध	विश्व	उत्पादपुत्र
137	अकम्पन	निराबाध	बुद्धिवर	"
138	भागीरथ	निष्कलङ्क	नदिदेव	अप्रापयि
139	मन्त्रिर्पुंगव	भुवनेश्वर	धमसेन	"

The literary sources of these additional gotras, etc, are the same as those indicated above. Whether the list is complete with 140 gotras or not cannot be said definitely at present. Some authors like Hastimalla (A. D. 13th century) have found place in the Sūtra list. This fact too is quite in tune with our remarks above. However we must wait for further light on this Gotra study.

THE KALPASŪTRA

BY

Dr BIMALA CHURN LAW, M A, B L, Ph D

The Kalpasūtra is supposed to have been composed by Bhadrabāhu in 980¹ years after the passing away of Mahāvira i.e AD 454 during the reign of Dhruvasena king of Gujarat Yaśovijaya, Devichandra Jñānavimāla and Sāmayasundra wrote commentaries on this text. All these commentaries were most probably written between 15th and 17th centuries according to Dr Stevenson. Jacobi in the introduction to his edition of the Kalpasūtra says that the oldest commentary that he has used is the Pañjikā written by Jina Prabhāmuni. There are various printed editions of this text. This text has been translated by H Jacobi in S B E. Vol XXII and by Dr J Stevenson in 1848. There is an edition of this work by Hermann Jacobi with an introduction notes and a Prākṛit Sāhskṛit Glossary published in 1879.

I have discussed in this paper some topics of the Kalpasūtra with the exception of the most important chapter on the biography of Mahāvira which I have had the occasion of dealing with elsewhere. In narrating the biographies of the other Jinās I have followed the order mentioned in the Kalpasūtra but strictly speaking it is quite different.

According to the Śvetāmbar¹ the Kalpasūtra is a great authority and is always read publicly during the Varāṣṣṣṣ or Pajjuṣan. The major portion of this work is devoted to the biography of Mahāvira.

---

¹ The date 980 A V corresponds with 454 of the Christian Era on the supposition that at that time Nirvāna was placed 470 before Vikrama. But if at that time the older tradition by means of which the date of Nirvāna was fixed was still in use the correct date would be 514 A. D.

The archaic style in which this portion is written has got much in common with the old sūtras written in prose. The Jinacaritra the Sthavirāvali and the Sāmācāris collected together in one book under the title of Kalpasūtra were, according to the tradition, included in Devarddhiganin's recension of the Jaina scriptures, though it is not contained in the Siddhānta. The Kalpasūtra is said to contain 1216 granthas. A careful study of the text leads us to calculate more than 100 granthas above the fixed number. It is full of repetitions.

The whole Kalpasūtra was read on the first night of the Pajjusan but since it was read in the sabhā of King Dhruvasena to console him after the death of his beloved son, it was explained in nine Vācanās

The Arhat Pārśva¹ was born of Queen Vāmā, wife of Aśvasena, King of Benares. Before the venerable ascetic Pārśvan² Parśva had adopted the life of a householder, he possessed supreme knowledge and intuition. When he understood, by virtue of this knowledge, that the time for his renunciation had come, he left all, and riding in a palanquin followed on his way by a train of gods, men and asuras, he went right through the town of Benares to the park called Āśramapada and proceeded to the excellent tree Aśoka. There he got down from his palanquin, took off his ornaments and with his own hands plucked out his hair in five handfuls. When the moon was in conjunction with the asterism Viśakhā he tore out his hair and entered the state of homelessness after fasting for two days and a half. For 83 days he did not take care of his body. He meditated on himself for 83 days practising strict morality and surmounting all obstacles. On the 85th day, Pārśva under a Dhatakī tree, after fasting two days and a half, being engaged in deep meditation, reached the infinite, highest knowledge and intuition called Kevala..²

The venerable ascetic Pārśva had eight ganas and eight ganadharas (Subha and Āryaghosa, Vaśistha and Brahmācārin,

1 An ascetic who lived some 250 years before Mahāvira.

2 According to the Dīgambara āstras, this great event happened in the life of Pārśva after four months from the day of his renunciation. Ed,

Saumya and Śrīdhara Virabhadra and Yasas) He had an excellent community of 16 000 Śramanas with Āryadatta at their head 38 000 nuns with Puspacūlā at their head 164 000 lay votaries with Suvrata at their head 327 000 female lay votaries with Sunandā at their head 1 350 sages who knew the 14 Pūrvas 1 400 sages who were possessd of the Avadhī knowledge 1000 Kevalins 1100 sages who could transform themselves 600 sages of correct knowledge 1000 male and 2000 female disciples who had reached perfection 750 sages of vast intellect 600 professors and 1200 sages in their last birth He instituted two epochs in his capacity of a Maker of an end the epoch relating to generations and the epoch relating to psychical condition the former ended in the fourth generation the latter in the third year of his Kevalaship He lived 30 years as a householder 83 days in a state inferior to perfection something less than 70 years as a Kevalin full seventy years as a Śramana and a hundred years on the whole. He attained to Nirvāna in the first month of the rainy season after fasting a month on the summit of mount Sameta in the company of 83 persons”

Arīṣṭanemi or Numinātha was born of Queen Sivā wife of King Samudravijaya in the town of Sauripura (Soriya Arīṣṭanemi pura) He was named Arīṣṭanemi as his mother saw in a dream a nemi the outer rim of a wheel which consisted of riṣṭa stones flying up to the sky Riding in a palanquin Arīṣṭanemi went right through the town of Dvārāvati to the park called Revatika and stopped under the Aśoka tree. There after fasting two days and a half he put on a divine robe and in the company of a thousand persons he tore out his hair and entered the state of homelessness¹ He did not take care of his body for 54 days On the 55th day he acquired the highest knowledge and

1 The Dīgambara books name ten gaṇas and an equal number of the gaṇadhara among whom Svayaṃbhū was the chief apostle They also differ in giving the number of nuns, laymen and female lay votaries which according to them is 26000 one lac and three lacs respectively Ed

2 Dīgambaras minimise this number to 36 only Ed

3 The Dīgambaras disagree here with the Svetāmbaras, as they believe that Arīṣṭanemi became a naked saint like all other Tīrthāṅkaras Ed

intuition called Kevala after fasting three days and a half without taking water, under a tree on the summit of mount Girnar. He had 18 ganas and 18 ganadharas.¹ He had an excellent community of 18,000 Śramanas with Varadatta at their head, 40,000 nuns with Ārya Yaksini at their head ; 169,000 lay votaries with Nanda at their head ; 336,000 female lay votaries with Mahasuvrata at their head ;² four hundred sages who knew the fourteen Pūrvas, 1500 sages who were possessed of the Avadhī knowledge, 1500 Kevalins ; 1500 sages who could transform themselves, 1000 sages of vast intellect ; 800 professors, 1600 sages in their last birth ; 1500 male and 300 female disciples who had reached perfection. Aristanemi instituted two epochs in his capacity as a Maker of an end, the epoch relating to generations and the epoch relating to psychical condition, the former ended in the 8th generation and the latter in the twelfth year of his Kevalaship. He lived three centuries as a prince, 54 days in a state inferior to perfection, something less than seven centuries as a Kevalin, full seven centuries as a Śramana, a thousand years on the whole. He liberated himself in a squatting position on the summit of Mount Girnar after fasting a month and in the company of 536 monks.

Rṣabha was born of Mārudevi, wife of the Patriarch¹ Nābhi.

When Mārudevi conceived, she dreamt 14 dreams,²
 Rṣabhadeva the first of which was a bull coming forward with his face, unlike mothers of Tirthakaras who see elephant in their first dream. The dreams were interpreted by the patriarch Nābhi in the absence of professional interpreters.

To be Continued.

1 Digambara books mention eleven ganas and 11 ganadharas, with Varadatta at their head. Ed

2 Digambaras name one lac and 3 lacs male and female and lay votaries respectively. Ed

3 Kulakara, these Kulakaras were the first kings and founders of families at the time when the rest of mankind were 'Yugalins'. The first Kulakara was Vimalavāhana, the seventh and last of the line Nābhi (Vide, S B E, pt I (Jaina Sūtras), p 281 Fn

According to the Digambara belief there were fourteen Kulakaras, beginning with Pratiśrutī Nābhi was the 14th and last of them (Ādi Purāna, 72)

4 Digambaras name 16 dreams. Ed

" INDIAN CULTURE "

(JOURNAL OF THE INDIAN RESEARCH INSTITUTE)

A high class research quarterly in English on Indology conducted under the distinguished editorship of Drs D R Bhandarkar B M Barua B C Law with a strong Advisory Committee consisting of such eminent orientologists as Sir Brayendra Nath Seal Sir D B Jyatilaka Drs S N Das Gupta Lakshman Sripur Radhakumud Mukerjee P K Acharya MMs Kuppaswami Sastri Gananath Sen and others each of whom represents a particular section of Indian Culture

It deals with all the branches of Indian Culture Vedas Philosophy Buddhism Jainism Zoroastrianism Ancient Indian Politics and Sociology Indian Positive Sciences History Archaeology Dravidian Culture etc. Among the contributors are the best orientologists of India and foreign lands including Drs S R B N Seal Sir A B Keith Dr Winternitz Otto Schrader Otto Stein R C Mazumdar P K Acharya etc

Indispensable for every lover of Indology A most attractive get up and printing Each issue contains about 200 pages Price very moderately fixed Rs 6 or Sh 10 per annum (including postage)

Among the other publications of the Institute which aims at wide propagation of Ancient Indian Culture and Wisdom by publication of the best products of Ancient Literature under various Series Vedic, Buddhistic, Jain etc. are —

- (1) An encyclopaedic edition of the Rigveda with texts commentaries and translations with elaborate research notes in English Bengali and Hindi
- (2) Gaya and Buddha Gaya 2 Vols Rs 12.
- (3) Barhut 3 Vols Rs 18
- (4) Upanishad Vinod (A Sanskrit treatise on Arbon Horticulture) etc. etc. Rs 2 8
- (5) Vangiya Mahakosa (each part) As 8
- (6) Books of the Buddhistic Series

For further particulars please apply to

The Hony General Secretary
The Indian Research Institute
170 Maniktala Street.
Calcutta (India)

—THE—

INDIAN HISTORICAL QUARTERLY

The foremost Oriental Journal in India, contains papers on Indian History, Literature, Religion, Philosophy, Archaeology, Numismatics, Epigraphy, etc., etc.

Highly spoken of by Eminent Scholars.

Every Issue affords much for Thinking and Learning.

Contributions from most eminent scholars in Indology from all over the world like Drs Keith, Winternitz, Stein, Schrader, Walleser, Stcherbatsky, Przyluski, La Vallée Poussin, N Dutt, S K. De, S N Das-Gupta, S N Sen, Tucci, Sten Konow, B K Sarkar and others.

Twelveth year commences from the March issue 1936. Each issue contains more than 200 pages, Super Royal 800.

Annual subscription Rs. 8-12 Inland; 14s. Foreign, including postage.

Some old volumes are available

Apply to —

THE MANAGER

9, PANCHANAN GHOSE LANE CALCUTTA.

RULES.

1 The "Jaina Antiquary" (जैन सिद्धान्त मासिक) is an Anglo Hindi quarterly, which is issued annually in four parts, i.e., in June, September, December, and March

2 The inland subscription is Rs 4 (including postage and foreign subscription is 6 shillings (including postage) per annum payable in advance. Specimen copy will be sent on receipt of Rs 1-4 0

3 Only the literary and other decent advertisements will be accepted for publication. The rates of charges may be ascertained on application to

THE MANAGER,
The 'Jaina Antiquary'

Jain Sidhanta Bhavan, Arrah (India)

to whom all remittances should be made

4 Any change of address should also be intimated to him promptly

5 In case of non receipt of the journal within a fortnight from the approximate date of publication, the office should be informed at once

6 The journal deals with topics relating to Jaina history, geography, art archaeology, iconography epigraphy, numismatics, religion, literature, philosophy, ethnology, folklore, etc, from the earliest times to the modern period

7 Contributors are requested to send articles, notes, reviews, etc, type written, and addressed to,

K P JAIN, Esq M R A S,

EDITOR, "JAINA ANTIQUARY"

Aligarh Dist Fakh (India)

(A B—Journals in exchange should also be sent to this address)

8 The Editors reserve to themselves the right of accepting or rejecting the whole or portions of the articles, notes, etc

9 The rejected contributions are not returned to senders if postage is not paid

10 Two copies of every publication meant for review should be sent to the office of the journal at Arrah (India)

11 The following are the editors of the journal, who work honorarily simply with a view to foster and promote the cause of Jainology —

Pr of HIRALAL JAIN M A, LL B

Pr of A N UPADHYAY MA

D KAMIA PRASAD JAIN M R A S

Pr K BHUJABAI SHASTRI

आरा जैन-सिद्धान्त-भवन की प्रकाशित पुस्तकें

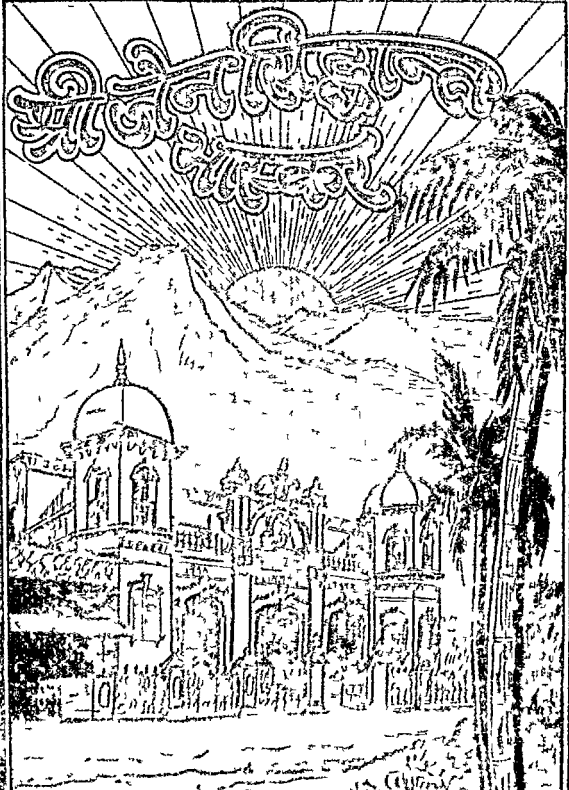
- ॐ(१) मुनिसुव्रतकाव्य (चरित्र) संस्कृत और भाषा-टीका-सहित ... २।
(मू० कम कर दिया गया है)
- ॐ(२) ज्ञानप्रदीपिका तथा सामुद्रिक-शास्त्र भाषा-टीका-सहित ... १)
- (३) जैन-सिद्धान्त-भास्कर, १म भाग की १म किरण ... १)
- (४) " २य तथा ३य सम्मिलित किरणों ... १।)
- (५) " २य भाग की चारो किरणों ... ४)
- (६) भवन के संगृहीत संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी ग्रन्थो की पुरानी सूची ... ॥)
(यह अर्ध मूल्य है)
- ॐ(७) भवन की संगृहीत अंग्रेजी पुस्तकों की नयी सूची ... ॥।)

प्राप्ति-स्थान—

जैन-सिद्धान्त-भवन, आरा (बिहार)

नोट—ॐये चिन्हित पुस्तकें चातुर्मास तक अर्ध मूल्य मे ही मिलेंगी ।

The
Jaina Antiquary

An Anglo Hindi Quarterly Journal

श्रीजैन-सिद्धान्त-भास्कर के नियम ।

— — — — —

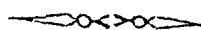
१. जैन-सिद्धान्त-भास्कर अर्द्ध-जैन-सिद्धांतों मिश्रित सामाजिक पत्र है, जो वर्ष में जून-सितम्बर, सितम्बर और मार्च में चार भागों में प्रकाशित होता है ।
२. इसका वार्षिक खर्चा देशके किये ४) रुपये और विदेश के लिये एक रुपय लेकर ५।।) है, जो पेशगी लिया जाता है । ३। पहले भेज कर ही मन्त्रों की कार्या संग्रह में सुविधा होगी ।
३. केवल साहित्यसंबंधी तथा अन्य भद्र विज्ञापन ही प्रकाशनार्थ स्वीकृत होंगे । मनेजर, जैन सिद्धान्त-भास्कर, आरा को पत्र भेजकर दर का ठीक पता लगा सकते हैं मनीआर्डर के रूप में भी उन्हीं के पास भेजते होंगे ।
४. पत्र में हेर-फेर की सूचना भी तुरंत उन्हीं को देनी चाहिये ।
५. प्रकाशित होने की तारीख से ठीक सप्ताह के भीतर यदि "भास्कर" नहीं प्राप्त हो, तो इसकी सूचना जल्द आफिस के देनी चाहिये ।
६. इस पत्र में अत्यन्त प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल तक के जैन इतिहास, सृंगोल, शिल्प, पुरातत्त्व, सृष्टिविज्ञान, गिनना-लेख, मुद्रा-विज्ञान, धर्म, साहित्य, दर्शन, प्रभृति से संबंध रखनेवाले विषयों का ही समावेश रहेगा ।
७. लेख, टिप्पणी, समालोचना—यह सभी सुन्दर और स्पष्ट लिपि में लिखकर सम्पादक, श्रीजैन सिद्धान्त-भास्कर, आरा के पते से आने चाहिये । परिवर्तन के पत्र भी इसी पते से आने चाहिये ।
८. कसी लेख, टिप्पणी आदि को पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सम्पादकमण्डल को होगा ।
९. अस्वीकृत लेख लेखकों के पास बिना डाक-व्यय भेजे हुए नहीं लौटाये जाने ।
१०. समालोचनार्थ प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ "भास्कर" आफिस, आरा के पते से भेजनी चाहिये ।
११. इस पत्र के सम्पादक निम्न-लिखित सज्जन हैं जो अबैतनिक रूप से केवल मात्र जैन-तत्त्व के उन्नति और उत्थान के अभिप्राय से कार्य करते हैं :—

प्रोफेसर हीरालाल. एम.ए., एल.एल.बी.

प्रोफेसर ए. एन. उपाध्ये, एम.ए.

बाबू कामता प्रसाद, एम.आर.ए.एस्.

पण्डित के. भुजवली, शास्त्री

(श्रीजैन-सिद्धान्त-भवन आरा का मुख-पत्र)

जैन-सिद्धान्त-भास्कर

अर्थात्

प्राचीन जैन-इतिहास, साहित्य एवं शोध-सम्बन्धी त्रैमासिक पत्र

भाग ३]

[किरण ४

सम्पादक-मण्डल

प्रोफेसर हीरालाल, एम ए , एल एल बी

प्रोफेसर ए० एन० उपाध्ये, एम ए

बाबू कामता प्रसाद, एम आर ए एस

पण्डित के० भुजवली शास्त्री

जैन-सिद्धान्त-भवन आरा-द्वारा प्रकाशित

भारत में ४)

विदेश में १।।)

एक प्रति का १।)

विक्रम-सम्बत् १९६३

विषय-सूची

हिन्दी विभाग—

	विषय			
१	शुनावनार-कथा	...	...	श्रीयुक्त पं० सुजयशंकर शुक्ल
२	भगवान् महावीर की निर्वाण-तिथि पर एक दृष्टि	...	...	श्रीयुक्त पं० के० सुजयशंकर शुक्ल
३	जैनशिक्षालोक-चित्रण	...	...	श्रीयुक्त प्रो० गिरधर
४	हेमचन्द्राचार्य की दीक्षा रत्न और कलां हुई?	..	..	सुनि मिश्र
५	दसदि या दसि शब्द की युद्ध समीक्षा	...	..	पं० के० सुजयशंकर शुक्ल
६	श्रीमद्भद्रकालक देव	..	...	.. याचू, जयन्ता प्रसाद जैन

संस्कृत-विभाग—

१	प्रशान्ति-संग्रह	..	...	श्रीयुक्त पं० के० सुजयशंकर शुक्ल
२	तिलोत्पलसूक्ति	...	...	.. प्रो० ए० एन० उपाध्ये
३	वैशम्पायन	..	...	.. पं० सत्यनन्द आर्यभट्टाचार्य

अंग्रेजी-विभाग—

1.	The Presiding deity of childbirth amongst the ancient Jains, with special reference to figures in the Mathura Museum	...	By Vasudeva S	75
2.	The Kalpastūtra	...	.. Dr. Bimla	1
3.	The Jaina Chronology	...	'a P	
4.	Select Contribution to Orient			

THE JAINA ANTIQUARY.
जैनपुरातत्त्व और इतिहास-विषयक त्रैमासिक पत्र

भाग ३

मार्च, १९३७। फाल्गुन घोर नि० २४६३

किरण ४

श्रुताचतार-कथा

(‘घरल’ और ‘जय-घरल’ के आधारपर)

लेखक—श्रीयुत प० जुगतकिशोर मुज्जार

श्री वीर हिमाचलमें श्रुत-गंगाका जो निर्मा स्रोत कहा है वह अन्तिम श्रुतकेवली श्रीमद्रथाहु स्वामी तर्क अविच्छिन्न एक धारामें चला आया है, इसमें किसीको निराद नहीं है। बादमें द्वादशमूर्तीय दुर्मितादिके कारण मतभेदरूपी एक चट्टानके बीचमें आचानेसे यह धारा दो भागामें विभक्त हो गई, तिनमेंमें एक दिग्गम्य और दूसरी दनेताम्यर शाखाके नामसे प्रसिद्ध हुई। दोनों ही शाखाओंमें अपनी अपना तात्त्विक चरित और तरीस्तके अनुसार अवनति श्रुतवासी रक्षा प्रयत्न हुआ, परन्तु प्रष्ट धारणकी शक्तिके दिनपर दिन कम होत जात और देशनाकी परिस्थितिया अथवा रक्षणदि विषयक उपचारके कारण बाद भी विद्वान् उम श्रुतको अपने अविच्छिन्न द्वादशाग रूपमें सुरक्षित गहा रख सका। और

इसलिये उसका मूल शरीर प्रायः चीरा होता चला गया। जिस जिस अवधिपर पुनः निवृद्ध, संगृहीत अथवा लिपिवद्ध होनेके कारण वह और अधिक चीरा होनेमें चचा है उसकी कथाएँ दोनों ही सम्प्रदायोंमें पाई जाती हैं। दिगम्बर-सम्प्रदायमें इस श्रुतावतारके जो भी प्रकरण उपलब्ध है उनमें इन्द्रनन्दि का 'श्रुतावतार' अधिक प्रसिद्ध है। इस श्रुतावतार में अन्तिम अवधिके तौर पर उन दो सिद्धान्तागमोंके अवतारकी कथा दी गई है जिनपर अन्तको 'धवला' और 'जयधवला' नामकी विस्तृत टीकाएँ—क्रमशः ७२ हजार तथा ६० हजार श्लोक-परिमाण लिखी गई है। भाष्यके रूप में इनका नाम 'धवल' और 'जयधवल' अधिक प्रसिद्ध है। ये टीकाएँ मूळविद्वीकी काल-कोठरीमें बन्द होनेके कारण अर्भातक प्रायः अनुपलब्ध और दुष्प्राप्य थी—अब कुछ समयसे इनका किसी प्रकार दर्शन होने लगा है। साधारण जनताको उनका कोई परिचय नहीं है, और इसलिये यह जिज्ञासा स्वभाव से ही उत्पन्न होती है कि जिन आगम ग्रन्थोंकी उक्त धवलादिक टीकाएँ हैं उनमें खुद अपने आधारभूत आगम ग्रन्थोंके अवतारकी क्या कुछ कथा दी हुई है। आज इसी जिज्ञासा-वृत्तिके लिये यह परिचय-लेख लिखा जाता है।

धवलाके शुरुमें, कर्ताके 'अथकर्ता' और 'ग्रन्थकर्ता' ऐसे दो भेद करके, केवलज्ञानी भगवान् महावीरको द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव-रूपसे अर्थकर्ता प्रतिपादित किया है और उसकी प्रमाणतामें कुछ प्राचीन पद्योंको भी उद्धृत किया है। महावीर-द्वारा-कथित अर्थको गौतम गोत्री ब्राह्मणोत्तम गौतमने अवधारित किया, जिसका नाम इन्द्रभूति था। यह गौतम सम्पूर्ण दुःश्रुतिका पारगामी था, जीवाजीव-विषयक सन्देहके निवारणार्थ श्रीवर्द्धमान महावीरके पास गया था और उनका शिष्य बन गया था। उसे वही पर उसी समय त्रयोपशम-जनित निर्मल ज्ञान-चतुष्टयकी प्राप्ति हो गई थी। इस प्रकार भाव-श्रुतपर्याय-रूप परिणत हुए इन्द्रभूति गौतमने महावीर-कथित अर्थकी वारह अंगों—चौदह पूर्वों में ग्रन्थ-रचना की और वे द्रव्यश्रुतके कर्ता हुए। उन्होंने अपना वह द्रव्य-भाव-रूपी श्रुतज्ञान लोहाचार्य^१ के प्रति संचारित किया और लोहाचार्यने जम्बूस्वामीके प्रति। ये तीनों—गौतम, लोहाचार्य और जम्बूस्वामी—सप्त प्रकारकी लब्धियोंसे सम्पन्न थे और उन्होंने सम्पूर्ण श्रुतके पारगामी होकर, केवलज्ञानको उत्पन्न करके क्रमशः निर्वृति को प्राप्त किया था।

१ यह ग्रन्थ माणिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्थमालाके त्रयोदश ग्रन्थ 'तत्त्वानुशासनादि-संग्रह' में मुद्रित हुआ है। उसी परसे उसके विषयोका यहाँ उल्लेख किया गया है।

^१ धवलाके 'वेदना' खण्डमें भी लोहाचार्यका नाम दिया है। इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारमें इस स्थानपर सुधर्म-मुनिका नाम पाया जाता है।

जम्बूस्वामीके पश्चान् क्रमशः विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोमर्द्धन और भद्रबाहु ये पाच आचार्य चतुर्दश पूर्वके धारी अर्थान् सम्पूर्ण श्रुतज्ञानके पारगामी हुए ।

भद्रबाहुके अनन्तर निशात्ताचार्य, प्राष्ठिना, क्षत्रिय, जयाचार्य, १ नागाचार्य, २ सिद्धार्थदेव, धृतिपेण, त्रिनयाचार्य, ३ बुद्धिल, गंगदेव और धर्ममेन ये क्रमशः ११ आचार्य ग्यारह अगों और ज्वात्पूर्वानि दश पूर्वके पारगामी तथा शेष चार पूर्वके एकदेश धारी हुए ।

धर्ममेनके बाद नक्षत्राचार्य, जयपाल, पाण्डुस्वामी, ध्रुवसेन और कसाचार्य ये क्रमशः पाच आचार्य ग्यारह अगोंके पारगामी और चौदह पूर्वके एकदेश धारी हुए ।

कसाचार्यके अनन्तर सुभद्र, यशोभद्र, यशोनाहु । और लोहाचार्य ये क्रमशः चार आचार्य आचार्यागके पूर्णपाठी और शेष अगों तथा पूर्वके एकदेश धारी हुए ४ ।

लोहाचार्यके बाद मरु अगों तथा पूर्वका वह एकदेश श्रुत जो आचार्य परम्परा से चला आया वा धर्मसेनाचार्यको प्राप्त हुआ । धर्मसेनाचार्य अन्तर्ग महात्मिन्के पारगामी थे । वे जिस समय सोरठ नेशके गिरिनगर (गिरनार) पहाडकी चन्द्र गुहामें स्थित थे उन्हें अपने पासके मरु (श्रुत) के व्युत्प्रेद हो जानेका भय हुआ, और इसलिये प्रवचन-वात्सल्यसे प्रेरित होकर उहाने दक्षिण पथके आचार्योंके पाम, जो उस समय महिमा नगरीमें सम्मिलित हुए

१, २, ३, इन्द्रनन्दि श्रुतावतारमे जयसेन, नागसेन, त्रिनयसेन ऐमे पूरे नाम दिये हैं । जयधन्वामें भी जयसेन, नागसेन रूपसे उल्लेख है परन्तु साथमें त्रिजयको विजयसेन-रूपसे उल्लिखित नहा क्रिया । इससे मृग नामोंमें कोई अन्तर नहीं पडता ।

४ यहाँ पर यद्यपि द्रुमसेन (द्रुमसेणो) नाम दिया है परन्तु इसी प्रथके 'वेदना' सण्डमें और जयधन्व नामें भी उसे ध्रुवसेन नामसे उल्लिखित किया है—पूर्वार्ता प्रथ 'तिलोयपण्णत्ति'में भी ध्रुवसेन नामका उल्लेख मिलता है । इससे यही नाम ठीक जान पडता है । अथवा द्रुमसेनको इसका नामान्तर समझना चाहिये । इन्द्रनन्दि श्रुतावतारमें द्रुमसेन नामसे ही उल्लेख किया है ।

१ अनेक पट्टानियोंमें यशोबाहुको भद्रबाहु (द्वितीय) सूचित किया है और इन्द्रनन्दि श्रुतावतारमें 'जयनाहु' नाम दिया है तथा यशोभद्रकी जगह अमयभद्र नामका उल्लेख किया है ।

४ इन्द्रनन्दि श्रुतावतारमें इन आचार्योंको शेष अगों तथा पूर्वके एकदेश धारी नहीं किया, न धर्मसेनाचार्यको चौदह पूर्वके एकदेश धारी किया और न निशात्ताचार्यादिको शेष चार पूर्वके एक देशधारी ही बतनाया है । इसलिये धरणाके ये उल्लेख खास विशेषताको लिये हुए हैं और बुद्धि प्राप्त तथा समुचित मालूम होते हैं ।

५ 'महिमानगड' नामका एक गाँव सतारा जिलेमें है (दिसो, 'स्थलनामकोश'), संभवतः यह बहा जान पडता है ।

वर्षायोगको समाप्त करके तथा 'जिनपालित' के को देखकर पुष्पदन्ताचाय तो वनवासदेशको चले गये और भूतबलि भी त्रिमल (त्रिविड) देशको स्थान कर गये। इसके बाद पुष्पदन्ता-चार्यने जिनपालितको दीक्षा देकर, वीम सूत्रों (विंशतिप्ररूपणात्मक सूत्रों) की रचना कर और वे सूत्र जिनपालितको पढ़ाकर उसे भगवान् भूतबलिके पास भेजा। भगवान् भूतबलिने जिनपालितके पास उन विंशतिप्ररूपणात्मक सूत्रोंको देखा और साथ ही वह मालूम किया कि जिनपालित अल्पायु है। इससे उन्हें 'महाकर्मप्रकृतिप्राभृत'के व्युत्प्रेदका विचार उत्पन्न हुआ और तब उन्होंने (उक्तसूत्रोंके बाद) 'द्वयप्रमाणानुगम' नामके प्रकरणको आदिमें रखकर ग्रन्थकी रचना की। इस ग्रन्थका नाम 'पद्मखण्डागम' रक्खा गया क्योंकि इस आगमग्रन्थ में १ जीवस्थान, २ क्षुब्धग्रन्थ, ३ वन्धस्वामित्व, ४ वेदना, ५ वर्गीणा और ६ महाग्रन्थ नामके छह खण्ड अर्थात् विभाग हैं; जो सब महाकर्म-प्रकृति-प्राभृत-नामक मूलागमग्रन्थको संहिस्र करके अथवा उसपरसे समुद्घृत करके लिखे गये हैं। और वह मूलागम द्वादशांगश्रुतके अग्रायणीय-पूर्वास्थित पंचम वस्तुका चौथा प्राभृत है। इस तरह इस पद्मखण्डागमश्रुतके मूल तंत्रकार श्रीवर्द्धमान महावीर, अनुतंत्रकार गौतम स्वामी और उपतंत्रकार भूतबलि-पुष्पदन्तादि आचार्योंको समझना चाहिये।

यहतो हुई 'धवला'के आधारभूत 'पद्मखण्डागम' श्रुतके अवतारकी कथा, अब जयधवलाके आधारभूत 'कसायपाहुड' श्रुतको लीजिये, जिसे 'पज्जदोस पाहुड' भी कहते हैं। जयधवलामें इसके अवतारकी प्रारम्भिक कथा तो प्रायः वही दी है जो महावीरसे आचार्यों-ग-धारी लोहा-चायतक ऊपर वर्णन की गई है—मुख्य भेद इतना ही है कि यहाँपर एक एक विषयके आचार्योंका काल भी साथसे निर्दिष्ट कर दिया गया है, जब कि 'धवला'में उसे अन्यत्र 'वेदना' खंडका निर्देश करते हुए दिया है। दूसरा भेद आचार्योंके कुछ नामों का है—जयधवलामें गौतम स्वामीके बाद लोहाचार्यका नाम न देकर सुधर्माचार्यका नाम दिया है—जो कि वीर भगवान्के बाद होनेवाले तीन केवलियोंमें से द्वितीय केवलीका प्रसिद्ध नाम है। इसी प्रकार जयपालकी जगह जसपाल और जसवाहूकी जगह जयवाहू नामका उल्लेख किया है। प्राचीन लिपियों को देखते हुए जस और जयके लिखनेमें बहुत ही कम अन्तर प्रतीत होता है, इसने साधारण लेखकों द्वारा 'जस'का 'जय' और 'जय'का 'जस' समझ लिया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लोहाचार्य और सुधर्माचार्यका अन्तर अवश्य ही चिन्तनीय है। जयधवलामें कहीं कहीं

देनों मुनियोंको 'कुरीश्वर' (?) पत्तन भेज दिया था जहाँ वे ९ दिनमें पहुँचे थे और उन्होंने वही आपाड़ कृष्ण पंचमीको वर्षायोग ग्रहण किया था।

❀ इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमें जिनपालितको पुष्पदन्तका भानजा लिखा है और दक्षिणकी ओर विहार करते हुए दोनो मुनियोंके करहाट पहुँचने पर उसके देखनेका उल्लेख किया है।

गौतम और जम्बूत्सामीके मध्य लोहाचायका ही नाम दिया है, जैसा कि उसके 'अणुभाग विहन्ति' प्रकरणके निम्न अशसे प्रकट है —

'विउनगिरिमत्थयत्थवट्टमाणदिवायराने विणिग्गामिय गोदम लोहज्ज-जवुसामियादि आइरिय परपराण आगणूण गुणहराइरिय पाणिय ' (आरासी प्रति पत्र ३१३)

जयधरना और जयधरना दोनों प्रथोके रचयिता वीरमेनाचार्यने एक ही व्यक्तिके लिये इन दो नामोका स्तत्रनापूर्वक उल्लेख किया है, तब ये दोनों एक ही व्यक्तिके नामान्तर हैं ऐमा समझना चाहिये, परन्तु, जहा तक मुझे मालूम है, इसका समर्थन अन्यत्रमे अथवा दूसरे किसी पुत्र प्रमाणसे अभी तक नहीं होता—पूर्वर्ता प्रत्र 'विनोयपण्णत्ति' में भी 'सुधर्मस्वामी' नामका उल्लेख है। अस्तु, जयधरनापरमे शेष रचयिता उपरि उक्त निम्न प्रकार होती है —

आचार्य धारी लोहाचायका म्गनाम होने पर सब अर्गों तथा पूर्वोका जो एकेश श्रुत आचार्य परम्परासे चाा आया था २३ गुणधराचार्यको प्राप्त हुआ। गुणधराचार्य उस समय पौंचमे ज्ञानप्रवाण पृथस्थित दशम वस्तुके तीसरे 'कसायपाहुड' नामक प्रथ महाण्यके पारगामी थे। उहोने, प्रथ व्युच्छेदके भयसे और प्रपचन वात्सल्यसे प्रेरित होकर, सोनह हजार पत्र परिमाण उस 'पिज्जदोसपाहुड' (कसायपाहुड) का १०० सूत्रगाथाओंमे उपसहार किया—सार रचा। साथ ही, इन गाथाओंके सम्प्रथतया दृष्ट वृत्ति आदिकी सूचन ५३ नियम गाथाओं भी और रची, जिसमे गाथाओंकी कुल सग्या २३३ हो गई। इनमे वात् ये सूत्र-गाथाएँ आचार्य परम्परामे चलकर आर्यमन्त्र और नागहस्ती नामके आचार्योंको प्राप्त हुई। इन दोनों आचार्योंके पामस गुणधराचार्यनी उक्त गाथाओंके अर्थको भन प्रकार सुनकर यतिवृत्तभाचार्यने उनपर चूर्णि-सूत्रोकी रचना की, जिनकी सग्या छह हजार श्लोक परिमाण है। इन चूर्णि-सूत्रोनी साथमें लेकर ही जयधरना-टीकाकी रचना हुई है, जिसके प्रारम्भका एक विहाइ भाग (२० हजार श्लोक-परिमाण) वीरमेनाचार्यका और शेष (४० हजार श्लोक परिमाण) उनके शिष्य विरमेनाचार्यका लिया हुआ है।

जयधरनाम चूर्णि-सूत्रपर लिखे हुए उचारणाचार्यके वृत्ति-सूत्रोका भी कितना ही उल्लेख

॥ इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमे 'त्र्यधिनारीत्या युक्त गत' पाठके द्वारा मूल सूत्रगाथाओंकी सग्या १८३ सूचित की है जो ठीक नहीं है और समझनेकी किसी गन्तीपर निर्भर है। जयधरनामें १८० गाथाओंका सूत्र गुनासा लिया गया है।

। इन्द्रनन्दि श्रुतावतारमें लिखा है कि गुणधराचार्यने इन गाथा-सूत्रोनी रचकर स्वय ही इनकी व्याख्या नागहस्ती और आर्यमन्त्रोकी बनवाई। इनमे एतिहासिक कथनमे बहुत कदा अन्तर पड़ जाता है।

पाया जाता है परन्तु उन्हे टीकाका मुख्याधार नहीं बनाया गया है और न सम्पूर्ण वृत्ति-सूत्रोंको उद्धृत ही किया जान पड़ता है, जिनकी संख्या इन्द्रनन्दि-श्रुतावतार में १२ हजार श्लोक-परिमाण बतलाई है।

इस प्रकार संक्षेपमें यह दो सिद्धान्तागमोंके अवतारकी कथा है, जिनके आधारपर फिर कितने ही ग्रन्थोंकी रचना हुई है। इसमें इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारसे अनेक अंशोंमें कितनी ही विशेषता और विभिन्नता पाई जाती है, जिसको कुछ मुख्य मुख्य बातोंका दिग्दर्शन, तुलनात्मकदृष्टिसे, इस लेखके फुटनोटोंमें कराया गया है।

यहाँ पर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि धवला और जयधवलामें गौतम स्वामीसे आचारांग-धारी लोहाचार्य तकके श्रुतधर आचार्योंकी एकत्र गणना करके और उनकी रूढ़ काल-गणना ६८३ वर्षकी देकर उसके बाद धरमेन और गुणधर आचार्योंका नामोल्लेख किया गया है, साथमें इनकी गुरुपरम्पराका कोई खास उल्लेख नहीं किया गया और इस तरह इन दोनों आचार्योंका समय वीर-निर्वाणसे ६८३ वर्ष बादका सूचित किया है। यह सूचना ऐतिहासिक दृष्टिसे कहीं तक ठीक है अथवा कितनी आपत्तिके योग्य है उसके विचारका यहाँ अवसर नहीं है। फिर भी इतना ज़रूर कह देना होगा कि मूल ग्रन्थोंको देखने हुए टीकाकारका यह सूचन बहुत कुछ त्रुटिपूर्ण एवं स्वलनको लिये हुए जान पड़ता है, जिसका स्पष्टीकरण विशेष तय्यारीके साथ कुछ समय बाद किया जानेको है, जब कि धवलादिकपरसे लिये हुए अपने एक हजार पेजके नोटों पर जो काम किया जा रहा है, वह प्रायः समाप्त हो जायगा। उस विशिष्ट लेखपरसे पाठकोको यह भी मालूम हो सकेगा कि गुणधराचार्य उक्त समयसे पूर्व ही नहीं, किन्तु धरसेनाचार्यसे भी कितने ही वर्ष पहले हुए हैं।

इसके सिवाय, एक खास बात और भी सूचित कर देने की है और वह यह कि अभी तक 'धवला'को षट्खण्डागमके छहों खण्डोंकी टीका समझा जाता रहा है—इन्द्रनन्दिने भी अपने श्रुतावतारमें 'इति षण्णां खण्डानां . . . . टीकां विलिख्य धवलाख्यां' इस वाक्यके द्वारा ऐसा ही लिख दिया है। परन्तु आरा आदिकी उपलब्ध टीका-प्रतियोंको देखते हुए यह सब भ्रम जान पड़ता है—जिसके रहस्यको फिर किसी समय प्रकट किया जायगा—और वह प्रथम चार खण्डोंकी ही टीका पाई जाती है। वर्गणा और महाबन्ध नामके पाँचवें-छठे खण्डोंका

✽ इन्द्रनन्दिने तो अपने श्रुतावतारमें यह स्पष्ट ही लिख दिया है कि इन गुणधर और धरसेनाचार्यकी गुरुपरम्पराका हाल हमें मालूम नहीं है, क्योंकि उसको बतलाने वाले शास्त्रों तथा मुनि-जनोंका अभाव है—वे उन्हे उपलब्ध नहीं हैं।

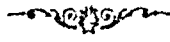
मृगसूत्रभाग तक उममें सगृहीत नहा है, जिसकी सम्या प्रथम चार खण्डोंने परिमाणसे शायद पचगुनीमे भी अधिक घतनाई जाती है। क्योंकि इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमे प्रथम पाच खण्डोंकी सख्या जन ६ हजार श्लोक परिमाण लियी है तन छठे खण्ड सहित कुल ग्रन्थकी सरया ३० हजार श्लोक परिमाण घतनाई है। ऐसी हातमे उक्त दोनो खण्डोंक अनु सन्धानकी खास जरूरत है, जिसके लिये मूडभित्री आदिके भाण्डारोंको सनिशेष रूपमे टटोलना चाहिये। इसमें विलम्ब करनेकी जरूरत नहा है। आशा है समाजका ध्यान इस खण्डपूर्तिनी ओर शीघ्र आकर्षित होगा।

नोट —यह लेख इसी नामके उस लेखका सशोधित और परिवर्द्धित सम्करण है जो 'वीर'के अक्तूबर सन् १९३६ के 'कहानी अक'में प्रकाशित हुआ है। 'भास्वर'के पाठकोंके लिये उपयोगी ऐसे कितने ही फुट नोट भी इसमे नये यदाये गये हैं। —लखरू

भगवान् महावीर की निर्वाण-तिथि पर एक दृष्टि

(लेखक—श्रीयुत पं० के० मुजवली, शास्त्री)

भगवान् महावीर की निर्वाण-तिथि किसी ग्रन्थ में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि^१, किसी में कार्तिक कृष्ण स्वाति-नक्षत्रयुक्त चतुर्दशी की रात्रि का चतुर्थ प्रहर^२, किसी

१—“पच्छा पावाणयरे कार्तियमासस्स किग्गह-चोद्दसिए ।

रत्तीए सेसरयं छेत्तु महावीर णिव्वाओ ॥”

जयधवल-टीका—आचार्य वीरमेन (वि० ८ वीं शताब्दी) पृष्ठ ६, पंक्ति ६)

अगर यह मूलगाथा हो तो हमसे भी प्राचीन सिद्ध होगा ।

२—(क) “क्रमात्पावापुरं प्राप्य मनोहरवनान्तरे ।

बहूनां सरसां मध्ये महामणिशिलातले ॥५०६॥

स्थित्वा दिन-द्वयं वीतविहारो वृद्धनिर्जरः ।

कृष्णकार्तिकपक्षस्य चतुर्दश्यां निशात्यये ॥५१०॥

स्वाति-योगे तृतीयेद्दशुक्कप्यानपरायणः ।

कृतत्रियोगसंरोधसमुच्छिन्नक्रियं श्रितः ॥५११॥

(उत्तरपुराण—आचार्य गुणभद्र (वि० ६ वीं शताब्दी) पृष्ठ ७४२, पंक्ति ७६)

(ख) “तुरिमं काल अन्तचउवीसइ मासअहुहविहीण समासइ ।

कार्तियमासहु किग्गह-चउद्दसिसाइणखत्तु यामतुरिमं णिसि” ॥

(प्राकृत हरिवंशपुराण—आचार्य श्रुतकीर्ति (वि० ११ वीं श० के बाद के)

पक्ष ३१४ पूर्वाद्ध पंक्ति १० से)

(ग) “कृत्वा योगनिरोधमुज्जितसभः पण्ठेन तस्मिन्वने

व्युत्सर्गेण निरस्य निर्मलवचिः कर्माग्यशेषाणि सः ।

स्थित्वेन्दावपि कार्तिकासितचतुर्दश्यां निशान्ते स्थिते

स्वातौ सन्मतिराससाद् भगवान्सिद्धिं प्रसिद्धश्रियम्” ॥६८॥

(वर्द्धमान-चरित्त—महाकवि असग (वि० ११ वीं शताब्दी) पृष्ठ ३८४)

(घ) “अथान्ते दर्शनज्ञानचारित्रविधिनायकः । आगत्य नगरं पावां सहसंघचतुष्टयः ॥३३॥

शिलायां स्थितवानेकः प्रलंबितकरद्वयः । भूत्वा योगी पुनश्चक्रे शेषाणां कर्मणां क्षयम् ॥३४॥

में कार्तिक कृष्ण अमावस्या* और किसी में केवल स्वाति नक्षत्र-सहित कार्तिक कृष्ण का पक्षान्त* घतनायी गयी है।

थोडासा अवकाश पाकर उल्लिखित भिन्न भिन्न मतों को पुष्ट करनेवाले उपलब्ध प्रमाणों को टिप्पणी-रूप में पाठको के समक्ष में उपस्थित कर दिया है। हाँ, अधिक ध्यान धीन करने पर इस विषय में और भी बहुत से प्रमाण मिल सकते हैं।

अस्तु, आचार्य पूज्यपाद कृत दशमक्ति एव आचार्य जिनसेन कृत हरिश्श पुराण के दो प्रमाणों को छोड़कर शेष निर्वाण तिथि सम्बन्धी कुल प्रमाण दो भागों में विभक्त किये जा सकते हैं। एक तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि या रात्रि का चतुर्थ प्रहर और दूसरा कार्तिक कृष्ण अमावास्या। आचार्य पूज्यपाद का प्रमाण भी अमावास्या के पक्ष में लिया जा सकता है। पर इन्होंने तिथि का खुलासा उल्लेख नहीं किया है, अत एव मैंने इसे पक्षान्त

ऊजस्य कालपक्षस्य चतुदश्या निशि प्रभु । वृत्तिं निष्ठाप्य पण्डेन प्रत्यादे (१) प्राप
निवृत्तिम् ॥३५॥

(पुराणसंग्रह या चतुर्विंशति पुराण — दामनदि, पृष्ठ १४)

(ड) “त्रिंशत्कार्तिकमासाकठितासितपक्षरचतुदशियेळ् तां धळगप्प जाउदेळ् निर्मळ
मुक्तिधीगे धीर जिन निन(१) नाद ।”

(कन्नड बद्ध मानपुराण—आचरण या वाणीवल्लभ (वि० १३वीं शताब्दी) पृष्ठ ६९ का पृषांद)

(च) “कार्तिक मासद बहुळ पक्षदेळ्ळि । सातरे पदिनाळ्कु दिवसा ॥

पळ्ळतद स्वाति नक्षत्रद धेळगप्प । पोळ्तिनेळगे धीरनाथ ॥१३६॥

तश्चोळ्ळु तत्रनु तर्दिद भाविसे । तत्रत्तणिदे कमगळ्ळु ॥

मुशये तेळगे तनगे तत्र गुणगळ्ळु । तां नेलसळ्ळु मुक्तिरेवे ॥१३७॥ (सत्रि १२)

(कन्नड बद्धमानपुराण—कवि पत्र, वि० १९वीं शताब्दी)

३— फ) “पन्नप्रभस्त्रयोदश्या प्राप्नो ज मनते शिजम् ।

वर्शं धींग द्वितीयाया कैःपल्य सुगिधिस्तिथौ ॥१०॥

(कत्याण माला—पवित्र आराधन (वि० १३वीं शताब्दी)

(ख) कार्तिकारये शुभे मासे ह्यमावास्यामिथे तिथौ ।

स्वातिनामनि नक्षत्रे प्रमातसमये चरे ॥३३॥

तत्र सिद्धत्वमासाद्य सम्यक्त्वादिगुणाष्टकम् ॥

भुङ्क्ते सुख निरौपम्य सोऽमूर्त्तो विषयातिगम् ॥३४॥

(बद्धमाधरि—आचार्य सरुतकोरि (वि० १२ वीं शताब्दी) पृष्ठ १२० का पृषांद

आदि उच्चकोटि के प्रामाणिक एवं भौतिक सिद्धांत ग्रन्थों के सामने पूजापाठादि ग्रन्थों के मतत्व्यों की प्रमाणकोटि में मानने की कभी तैयार नहीं होगी।

अब यह प्रश्न उठ खड़ा हो सकता है कि जब चतुर्दशी की रात्रि ही भगवान् महावीर की निर्वाण तिथि है तो सङ्गतीर्त्ति, वृन्दावन और रामचन्द्र आदि सङ्कृत एवं भाषा-व्यवस्था ने अमावास्या क्यों फिर मारा ? इसका जवाब यह है कि भगवान् महावीर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि के चतुर्थे प्रहर अर्थात् सूर्योदय के निकटपूर्व में निर्वाण प्राप्त हुए थे। वह चतुर्दशी पूरी साठ घड़ी की रही होगी। इस हिसाब में सूर्यास्त के बाद यानी भगवान् के निर्वाण के निकट भविष्य में अमावास्या प्रारंभ हो गई थी। अतः मेरी स्मृत्युद्धि में यही बात आती है कि निर्वाणतिथि अमावास्या बतानेवाले सङ्गतीर्त्ति, वृन्दावन आदि विशेष विचार विना किये ही साधारण दृष्टि से अमावास्या को ही निर्वाणतिथि मान लिया है। यद्यपि श्वेताम्बर भाई अमावास्या को ही निर्वाणतिथि मानते भी हैं—पैम्बी दशा में यह भी समझ है कि इन दिग्म्बर कवियों ने इन्हीं का अनुसरण किया हो। इन प्रान्तों के—दक्षिण हो या उत्तर कवियों ने निर्वाणतिथि अमावास्या निरखी है उन प्रान्तों में आज भी निर्वाण-पूजा तो नियम से सूर्यास्त के पहले चतुर्दशी की रात्रि को ही हो जाती है। हाँ, श्वेताम्बर भाई एक रोज बाद अर्थात् अमावास्या को निर्वाण विधान सम्मन करत हैं। अपने दिग्म्बर भाइयों की निर्वाण-पूजा के इस परम्परागत प्रचलन में भी यही बात सिद्ध होती है कि वास्तव में दिग्म्बरान्नाय के अनुसार भगवान् महावीर की निर्वाणतिथि चतुर्दशी ही थी।

निर्वाण तिथि परिपोषक पूर्व प्रतिपादित कतिपय प्रमाणों में निर्वाणतिथि स्वाति नक्षत्रयुक्त चतुर्दशी की रात्रि निर्गमि जाती है। मैंने भी कई पुराने पञ्चाङ्गों को देखा तो उनमें अधिकतर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के निशान्त में स्वाति नक्षत्र के योग के ही माध्यम मिले। अमावास्या के साथ इन नक्षत्र का योग बहुत ही कम उपाय हुआ। अज्ञेय प्रमाणों में भी एकमात्र आशय सङ्गतीर्त्ति जी ही स्पष्टतया अमावास्या के साथ स्वातिनक्षत्र का सम्बन्ध मानते हैं। पैम्बी परिस्थिति में यह अनुमान करना अनुचित नहीं होगा कि वास्तव में उस समय भी चतुर्दशी के साथ ही स्वाति का योग था और इसी तिथि को भगवान् महावीर ने मोक्षनक्षत्री का वरण किया था।

कुछ दक्षिणायन ग्रन्थरचयिताओं ने भगवान् महावीर का निर्वाणतिथि आदिपन कृष्ण चतुर्दशी या अमावास्या भी लिखी है।^७ इन बातों से साधारण जनों को आश्चर्य होना

७) "भास्करन एणादिमते अमावास्या विशालक।

यसं मानमयाताम (१) संपन्नानि नियमश्च॥"

बहुत कुछ सम्भव है। किन्तु इसका कारण यह है—उत्तर भारत में कृष्ण प्रतिपद् से पूर्णिमा तक और दक्षिण भारत में शुद्ध प्रतिपद् से अमावास्या तक महीना माना जाता है। उत्तर-भारत में वर्षारम्भ चैत्र शुद्ध पक्ष से और वर्षान्त चैत्र कृष्ण पक्ष तक निर्धारित हैं। किन्तु दक्षिण में चैत्र शुद्ध पक्ष में वर्षारम्भ हो कर फाल्गुन कृष्ण पक्ष में समाप्त होता है। अर्थात् महीने के जो दो पक्ष हैं इनमें पहले कृष्ण और पीछे शुद्ध रखने की परिपाटी उत्तर भारत की है। पर दक्षिण में पहले ही शुद्ध पक्ष और बाद को कृष्ण पक्ष का प्रचलन चला आता है। श्रावण और चान्द्रमास के हिसाब से ही वर्ष का यह भेद उत्तर और दक्षिण में प्रचलित है।[†] अतः यहाँ का कार्तिक कृष्ण दक्षिण में आश्विन कृष्ण पक्ष होना स्वाभाविक है।

फिर भी वीरसेन, गुणमद्रादि आचार्यों ने दक्षिण के होने हुए भी अपनी अपनी कृतियों में भगवान् महावीर की निर्वाण-तिथि कार्तिक मास में ही मानी है। और वाल्मि में यह सिद्धान्त है भी ठीक, क्योंकि भगवान् महावीर का निर्वाण उत्तर भारत के ही पावापुर में हुआ है।

अस्तु अब मैं आजकल के जैन पञ्चाङ्ग और जैन तिथि-दर्पणों के सम्पादकों तथा प्रकाशकों के सम्बन्ध में भी कुछ कह देना चाहता हूँ। मुझे जहाँ तक मालूम है उत्तर भारत में दिगम्बर जैन-समाज में इस समय जैन पञ्चाङ्ग तो एक ही प्रकाशित होता है, और यह है भी पुराना। इसके सम्पादक एवं प्रकाशक स्वर्गाय पण्डित ज्योतिपरत्न जियालालजी के सुपत्र पण्डित शिखरचन्द्रजी हैं। तिथिदर्पण कई जगहों से प्रकाशित होने हैं। इस समय मेरे सामने उक्त जैन पञ्चाङ्ग तथा 'जैन विजय प्रिंटिंग प्रेस' सूरत एवं इन्दौर से पण्डित अमोलकचंद जी-द्वारा प्रकाशित दो ही जैन तिथिदर्पण मौजूद हैं। इन्दौरवाले तिथिदर्पण में गत निर्वाणमहोत्सव मनाने की तिथि कार्तिक कृष्ण १४ शुक्रवार की रात्रि और अमावास्या शनिवार का प्रभात बतलायी है जो कि भ्रांतिपूर्ण है। इसका कारण यह है कि शुक्रवार को पूरी साठ घड़ी की चतुर्दशी थी और शनिवार को पूर्णिमा का योग भी। शुक्रवार को सूर्योदय के बाद तो केवल एक घड़ी ४४ पल भर चतुर्दशी थी और बाद को अमावास्या। इस रोज किसी प्रकार सिद्धान्तानुसार चतुर्दशी व्रत के लिये मानी ही नहीं जा सकती। क्योंकि नियमानुसार व्रत के लिये छः घड़ी से कम तिथि होनी ही नहीं चाहिये। शुक्रवार को सिर्फ एक घड़ी ४४ पल ही चतुर्दशी थी। ऐसी परिस्थिति में पता नहीं कि इस तिथिदर्पणने शुक्रवार को चतुर्दशी कैसे मान ली? हाँ, पंचांगवाले ने शुक्रवार की रात्रि एवं शनिवार का प्रातःकाल निर्वाणकाल लिखते हुए भी व्रत के लिये चतुर्दशी शुक्रवार ही लिखी है। पंचांग एवं तिथिदर्पणवालों का शुक्रवार रात्रि एवं शनिवार प्रातःकाल को निर्वाणकाल लिखना इसलिये भ्रांतिपूर्ण है कि

† "दर्शावधि चान्द्रमुसन्ति मासं, सौरं तथा भास्करराशिचारात्।

त्रिंशद्दिनं श्रावणसंज्ञमुक्तं, नाक्षत्रमिन्दोर्भगणप्रमाद्य ॥"

चतुर्दशी तिथि तथा स्वाति नक्षत्र का योग जो आर्ष सिद्धान्तानुसार परमानन्दक हैं उक्त काल में इन दोनों का सर्वथा अभाव है। क्योंकि शुक्रवार को चतुर्दशी के ११ एक घड़ी ४४ पन् भर थी जो सिद्धान्तानुसार व्रत के लिये नितान्त अनुपयुक्त है। अब रहा स्वाति नक्षत्र—सो यह भी शुक्रवार को लगभग ४ बजकर ५० मिनट पर दिन में ही समाप्त प्राय हो जाता है।*

अब सूरत के तिथि-दर्पण के निर्वाणकाटा के प्रकाशन पर विचार करना है। टिप्पणी रूप में दी गई इसकी सूचना से ज्ञात होता है कि यह तिथिदर्पण भी उक्त 'जैन कल्पतरु पञ्चाङ्ग' के आधार से ही तैयार किया गया है। किन्तु सतोप की बात है कि इसने अपने आधारभूत पञ्चाङ्ग की हों में हों न मिलाकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी गुरुवार का निशान्त ही निर्वाणतिथि घोषित की है। और यह है भी ठीक। जैन पञ्चाङ्ग एव तिथिदर्पणों के सम्पादकों एव प्रकाशकों को मर्मज्ञ जैन विद्वानों की सम्मति लेकर प्रकाशित करना ही मुख्य कर्त्तव्य होना चाहिये। ऐसा नहीं करने से जैनसमाज अपना व्रत विधान समय पर नहीं कर के लाभ के बदले हानि उठाने लागेगा। रोद के साथ कहना पड़ता है कि अल्पमरयक जैनयो के इने गिने तिथिदर्पणादिक भी एक मत नहीं हैं। इस का कारण यह है कि इन पत्रों के आधारभूत पञ्चाङ्ग भिन्न भिन्न हैं।

* देखें—हिन्दू विश्वविद्यालय का लोक 'विश्रुत "विरयपञ्चाङ्ग"।

जैनशिलालेख-विवरण

(लेखक—श्रीयुत प्रोफेसर गिरनोट)

—१९३५—

(क्रमागत)

३९ शिवमोग जिले के शिलालेख—सं० लुई राइस—पृ० ४६-४७ पर बेलगाम की जैनमूर्तियों तथा बन्द्यणिके के जैन-मंदिर का उल्लेख है। निम्नलिखित शिलालेख जैनों के हैं :—

नं०	तिथि	आशय
४	सन् ११२२ ई०	काणूरगण की पट्टावली व जीर्णोद्धार ।
१०	„ १०८५ „	मन्दिर-निर्माण व दान ।
५७	„ १११५ „	काणूरगण की पट्टावली व मन्दिर-निर्माण ।
६४	„ १११२ „	मन्दिर-निर्माण ।
६५	„ १२०४ „	वीर बहाल द्वितीय का दान ।
६६	„ १२२७ „	वालचन्द्र मुनि का उल्लेख ।
८९	„ ११११ „	दान ।
९७	„ १११३ „	बन्निकेरे में विशाल जैन-मन्दिर-निर्माण ।
१०३	„ १२११ „	दान ।
११४	„ ९५० „	मन्दिर-निर्माण व दान ।

(E C, VII—VIII Bangalore 1902-04).

४० शिकारपुर जिले के शिलालेख—सं० लुई राइस :—

नं०	तिथि	आशय
८	१०८० (?)	मन्दिर-निर्माण व दान ।
१२०	१०४८	दान ।
१३६	१०६८	बलिग्रामस्थ शान्तिनाथ-मन्दिर को नृप सोमेश्वर प्रथम का दान ।
१४८	११८६	सल्लेखना ।
१९६	१२१२	•
१९७	११८२	मागुडि में शान्तिनाथ-मन्दिर-निर्माण नयकीर्ति मुनिचन्द्र का उल्लेख ।

२००	११९०	नयकीर्ति के शिष्य का स्मारक ।
२०२	१२११	समाधि ।
२१९	९१८	दान ।
२२१	१०७५	वन्दणिके के शान्तिनाथ मन्दिर को दान ।
२२५	१२०४	" " "
२२६	१२१३	भाणूरगण तिनित्तिण गच्छ के शुभचन्द्र का स्मारक ।
२२८ २३१	११००	जिनस्तुति ।
२३२	१२००	शुभचन्द्र के शिष्य का उल्लेख ।
३११	११००	मन्दिर निर्माण ।
३१७	१२०५	मन्दिर निर्माण ।
दो-नालि न० ५	११६०	दिङ्गुर म मन्दिर निर्माण व दान (Ibid)

४१ सोरब जिले के जिन्ग लेख—सं० तुई राइस—भूमि का मे पृ० ६ पर गङ्गपशी जैन राजाओं का उल्लेख है। पृ० ८ गोत्रा के वदम्यपशी गना विजयान्तिय प्रथम की रानी चट्टलदवी (Cattalevi) द्वारा जैन मन्दिर निर्माण का उल्लेख है। म० महानीर से मुनि श्रीविजय तर की पट्टापी है। पृ० ९ पर सान्तरपशी राजाओं का वर्णन है। पृ० १३—१४ पर विद्यानन्द स्वामी का चरित्र है। पृ० १६ पर हुम्बुश के जीर्ण जन मन्दिगे का विवरण है। जैन शिलालेख निम्न प्रकार हैं —

न०	तिथि	आशय
२८	१२०८	शान्तिनाथ मन्दिर निर्माण व दान
५१	१४०५	?
५२	१३९४	जिनस्तुति ।
१०१	१२९५	सूरस्रगण कुन्कुन्द अन्वय के देवनन्दि का उल्लेख ।
१०२ १२५	X	स्मारक ।
१२७	११३१	सेन गण पोगरिगच्छ के चन्द्रप्रम मुनि के शिष्य माधवसेन का उल्लेख ।
१४०	११९८	शान्तिनाथ-मन्दिर निर्माण व दान ।
१४६	१३८८	मुनिमद्र का स्मारक ।

नं०	तिथि	आशय
१४९	११२९	स्मारक ।
१५२	१३८०	
१५३	१४००	
१९६	१३७९	
१९८	१२९२	
१९९	१३७२	
२००-१	X	
२३३	११३९	तिन्तिरिगच्छ के भानुकीर्ति का दान ।
२६०	१३६७	देशीगण के श्रुतमुनि के शिष्य देवचन्द्र का उल्लेख ।
२६१	१४०८	समाधि ।
२६२	१०७७	तिन्तिरिग गच्छ कुन्द-कुन्द अन्वय के पद्मनन्दि की शिष्यपरंपरा ।
२६३	१३४२ या १४०२	चन्द्रप्रभ की समाधि ।
३२९	१४१५	स्मारक ।
३३०	१४६५	पुस्तक गच्छ के देवचन्द्र का उल्लेख ।
३३१	१४५६	स्मारक ।
३४५	११७१	मुनिचन्द्र को दान ।
३८४	१२३७	मुनिचन्द्र के शिष्य भानुकीर्ति को दान ।

(Ibid, Part II)

४२—सागर ज़िले के शिलालेख—सं० लुई राइस । जैनलेख ये हैं:—
 ५५ १५६० विजयनगर के सालुवंशी राजाओं और एक राज-
 श्रेष्ठी का उल्लेख; जिन्होंने जैनमंदिर को दान
 दिया । ऐतिहासिक महत्त्व लिये हुए है ।

६०	१४७२—७३	दान ।
१५९	११५९	मंदिर-निर्माण व दान ।
१६१-१६२	X	स्मारक ।
१६३	१४८८	मंदिर-निर्माण के लिये राजा सालुवेन्द्र का दान ।
१६४	१४९१	राजा सालुवेन्द्र का दान । (Ibid.)

४३—नगर ज़िले के शिलालेख—सं० लुई राइस । जैनलेख निम्न प्रकार हैं:—
 ३५ १०७७ रानी चट्टलदेवी-द्वारा मंदिर-निर्माण । महावीर
 स्वामी से श्रीविजय तक की शिष्य-परंपरा ।

न०	तिथि	आशय
३६	१०७७	रानी चट्टलदेवी ने पञ्चमदि नामक मंदिर बनवाया । पट्टावली भी है ।
३७	११४७	पट्टावली-महावीर स्वामी से श्रीपाल तक ।
३९	१०७७	नं० ३६ ३७ की भांति । चन्द्रिगच्छ अरुङ्गलान्वय के हेमसेन व श्रेयास मुनि का उल्लेख ।
४०	१०७५ १०८७	चट्टलदेवी का दान ।
४१	११२० (?)	अस्पष्ट ।
४२	१०९८ "	लक्ष्मीसेन व पाद्मसेन मुनियों का उल्लेख ।
४३	१२९६ "	गुणसेन का समाधिमरण ।
४४	१२५५	पुष्पसेन व अकतक का वर्णन ।
४६	१५३०	विश्वानन्द स्वामी का वर्णन व गुरुपरम्परा ।
४७	१०६२	वीर सान्तर ने मंदिर में कुच्छ बनवाया ।
५३	१२५५	देशीगण के बालचन्द्र मुनि का समाधिमरण ।
५४	१०२० (?)	स्मारक ।
५५	१२६८ (?)	मंदिर निर्माण ।
५६	१२४८	पाद्मसेन का समाधिमरण ।
५७	१०७७	तैल व वीर सान्तर का दान ।
५८	१०६२	वीर सान्तर का दान ।
५९	१०६६	तैल का दान ।
६०	८९७	विश्वामातुल्य सान्तर ने कुन्दकुन्दान्वय का मंदिर बनवाया । (Ibid)

४४-तीर्थहृत्तो जिले के शिलालेख-सं० लुई राइस । जैन लेख ये हैं —

१२१	१४८७	गुणसेन के शिष्य का समाधिमरण ।
१६६	१६१०	विशालकीर्ति (मलात्कारगण) के शिष्य द्वारा मंदिरनिर्माण ।
१९१	११८०	पद्मप्रभ मुनि के शिष्य का समाधिमरण ।
१९२	११०३	मंदिरनिर्माण व अरुङ्गलान्वय के अजितसेन की गुरुपरम्परा ।
१९७	१३६३	तद्वतागस्थ पाश्र्वनाथ मंदिर का वर्णन ।
१९८	१०९० (?)	स्मारक ।
१९९	१०९३ (?)	पुनर्वगन्धीय शुभचन्द्र का समाधिमरण । (Ibid.)

हेमचन्द्राचार्य की दीक्षा कब और कहां हुई ?

(लेखक—श्रीयुत मुनि हिमांगु विजय न्याय-काव्य-तीर्थ)

आचार्य हेमचन्द्र सूरि विक्रम की बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी के एक महान् ज्योतिर्धर हुए हैं। इन्होंने जैन समाज में ही क्यों सारे गुजरात में एक नवीन युग को उत्पन्न किया है। साहित्य-क्षेत्र में तो एक भी विषय अवशिष्ट नहीं रखा है कि जिसमें इन्होंने अपनी अधिकार पूर्ण लेखनी नहीं चलाई हो।

चौलुक्य वंशीय सिद्धराजः जयसिंह और कुमारपाल जैसे प्रतापी राजाओं के इतिहास में हेमचन्द्राचार्य का उच्चस्थान है। इनके विषय में कई पूर्व और पश्चिम के विद्वानों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इनका विस्तृत परिचय हमने “आचार्य हेमचन्द्र सूरि और उनका साहित्य” निबंध में दिया है।

आचार्य हेमचन्द्र पूर्वावस्था में ‘धंधुका’ के रहने वाले थे। मोढ जाति के ‘चाचीग’ श्रेष्ठ के यह पुत्र थे। इनका जन्म वि० सं० ११४५ कार्तिक शुक्ल १५ को हुआ था। इनका नाम चांगदेव रक्खा गया था। इन्होंने छोटी उम्र में ही देवचन्द्र सूरि के पास जैनसाधु-दीक्षा ग्रहण की थी। वह दीक्षा किस वय में और किस स्थान में हुई इस विषय में विचार करना प्रस्तुत लेखका उद्देश्य है।

सोमचन्द्र की दीक्षा के स्थान और वर्ष के विषय में भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में भिन्न भिन्न उल्लेख मिलते हैं, इसका विचार यहां करते हैं :—

१ प्रभावकचरित्रान्तर्गत हेमचन्द्रसूरि के चरित्र में स्तम्भनतीर्थ (खंभात) में वि० सं० ११५० माघ शुक्ल १४ शनिवार को दीक्षा देना लिखा है।

२ प्रबन्धचित्तामणि में करीब॥ आठ वर्ष की उम्र में ‘चंगदेव’ देवचन्द्र सूरि से मिला लिखा है और वहां से कर्णावती जाकर दीक्षा देने को लिखा है।

❀ सिद्धराज के विषय में देखो हमारा ‘सिद्धराज जयसिंहेशुं कयुं’ नाम का लेख। कुमारपोल के विषय में हमने ‘महाराजा कुमारपाल चौलुक्य’ निबंध लिखा है जो ‘भारतीय अनुशीलन ग्रंथ’ में प्रकाशित हुआ है।

† ‘प्रबंधकोष’ में राजशेखरसूरि ने ‘सोमदेव’ लिखा है।

‡ “शरत्कालेश्वरे वर्षे कार्तिके पूर्णिमानिशि।

जन्माभवत् प्रभोर्व्योमवाणशम्भौ व्रतं तथा ॥८४८॥”

॥ “सः अपवर्षदेव्या ...”

३ कुमारपाल प्रबंध में पाँच वर्ष की उम्र में देवचन्द्र सूरी ने चगदेव को देखा और वि० सं० ११५४ में कर्णावती में दीक्षा देने का लिखा है।

४ कुमारपाल प्रतिबोध में सोमप्रभसूरी ने रत्नात । में चगदेव को दीक्षित होने का लिखा है।

५ डॉ० जि० बुह्लर (G BUHLER) ने The Qaif of Jain monk Hemchander नाम की जर्मन भाषा के पुस्तक में वि० सं० ११२० को स्वम्भन तीर्थ में दीक्षा का होना लिखा है। अर्वाचीन प्रथकारों ने इहाँ प्रथों के आधार से भिन्न भिन्न मत लिखा है।

इन पांच ग्रन्थों में से दो में हेमचन्द्र की दीक्षा का सबत् वि० सं० ११२० और दो में दीक्षा का स्थान कर्णावती लिखा है वह युक्त प्रतीत नहीं होता है। इनमें काननमानुसार प्राचीन "कुमारपाल प्रतिबोध" उसके पश्चात् का "प्रभाकरचरित्र" तत्पश्चात् का "प्रबंध चिंतामणि" उसके बाद का "प्रबंध कोष" और उसके बाद का "कुमारपाल प्रबंध" (जिनमडन का) है।

हेमचन्द्राचार्य की दीक्षा वि० सं० ११५० में पांच वर्ष की उम्र में हुई है यह बतलाने वाला प्राचीन ग्रन्थ फक्त एक ही प्रभाकर चरित्र है, और बुहलर साहब आदि ने इसके उल्लेख पर से वैसा माना है। प्रभाकर चरित्र से पूर्ववर्ती ग्रन्थ में पांच वर्ष का उल्लेख नहीं है। ऐसी छोटी उम्र में जैन साधु की दीक्षा देना जैन शास्त्रों में मना किया है। और देना उचित भी नहीं

✽ कर्णावती के विषय में देखो हमारा 'आचार्य हेमचन्द्रसूरी और उनका साहित्य' का नोट ।

१ गुणगुणा सह गुरुणा सपत्ते रत्नतित्थम्भि ।

तत्थ पय नो दिवस कुणमाणो सयन सपपरिओस ॥ बु० प्रतिबोध ।

'रत्नात' का नाम प्राकृत में 'रत्नादत्त' और 'थभणपुर' तथा संस्कृत में स्वम्भनतीर्थ लिखा गया है। "ताम्रलिप्ती" भी रत्नात का नाम होना चाहिए। क्योंकि श्रीअजितप्रभसूरी निरचित शान्तिनाथ-चरित्र के छठे प्रस्तान में ताम्रलिप्ती और स्वम्भनतीर्थ समुद्र के किनारे पर हैं, और पर्यायवाचक लिखा है। सिद्धराज के राज्य में यह बहुत बड़ा जिला था। यह अहमदानाद से दक्षिण में आया है। तीर्थरूप में 'स्वम्भनकल्प' भी है।

✽ इनका रचना काल क्रमशः इस प्रकार है — वि० सं० १२४१, १३३४, १३६१, १४०२, १४३२ और बुहलर साहब के ग्रन्थ का इसी सन १८८९ ।

| आगे जाते डॉ० जि० बुहलर साहब ने भी उसी हेमचन्द्राचार्य के चरित्र में कहा है कि "इनकी दीक्षा के समय के विषय में मेरुतुङ्ग (प्रबंधचिंतामणिकार) बहुत धर के सच्चे हैं (प्र० चिन्तामणि में दीक्षा की आठ वर्ष की लिखी है) और स्थान के विषय में प्रभाकर-चरित्र बहुत धरके सच्चा है। इसमें भी हमारे मत की पुष्टि होती है।

मालूम होता है, क्योंकि जैन साधु की क्रिया बड़ी कड़ी होती है। इसलिए वि० सं० ११५४ में करीब नौ वर्ष की उम्र में हेमचंद्र की दीक्षा हुई है ऐसा मानना उचित है। यानी वि० सं० ११२४ में हेमचंद्राचार्य की दीक्षा हुई है ऐसा हमारा मत है।

अब रही स्थान (गांव) की बात :—

दो ग्रंथ के सिवा सभी ग्रंथों में स्तम्भनतीर्थ (खंभात) में हेमचंद्र की दीक्षा होना लिखा है। और यही ठीक है। अगर 'कर्णावती' में दीक्षा मानी जाय तो घटित-संगत नहीं होती है। "कर्णावती" को कर्ण ने बसाई थी और वहाँ वह सम्पूर्ण अधिकार स्वातन्त्र्य से रहता था। जब कि "उदयन" सिद्धराज जयसिंह का मन्त्री था और वह सिद्धराज के वि० सं० ११२० में राज्यारूढ़ होने के कुछ वर्षों के बाद खंभात का मन्त्री हुआ था। पहले वह कर्णावती में गया जरूर था परन्तु बड़ा अधिकारी (सरसूवा) सो खंभात में ही हुआ होगा। उदयन मन्त्री ने हेमचंद्र की दीक्षा में मुख्य भाग लिया था।

दूसरी बात यह भी है कि कुमारपाल ने हेमचंद्र की दीक्षा की स्मृति में खंभात में ही मंदिर बनवाया ऐसा उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है तो इससे भी साफ निश्चय हो जाता है कि इनकी दीक्षा खंभात में ही हुई थी। अगर कर्णावती में होती तो वहाँ पर मन्दिर बनता, क्योंकि कर्णावती कुमारपाल के अधिकार में थी।

इससे हेमचंद्राचार्य के विषय में हमारा मत है कि इनकी दीक्षा करीब नौ वर्ष की उम्र में स्तम्भनतीर्थ (खंभात) में ही हुई थी।

आचार्य हेमचंद्र का इतिहास में बड़ा ऊँचा स्थान है। इसलिये हमें चाहिये कि इनके जीवन और साहित्य के विषय में खूब परामर्श करें।

ॐ पूर्वकाल में भारतवर्ष में बड़े बड़े राज्याधिकारी, कौंसिलर, सूवा, सरसूवा आदि 'मंत्री' या 'अमात्य' शब्द से पहचाने जाते थे। और मुख्य दीवान 'महामंत्री' या 'महामात्य' शब्द से पुकारे जाते थे।

† देखो प्रभावक-चरित्र और प्रबन्ध-चिन्तामणि।

‡ स्तम्भतीर्थ हेमाचार्यदीक्षास्थाने श्रीआलिगारव्या वसतिः श्रीगुरुस्नेहेन रात्र (?) श्रीवीरविम्बरसौवर्णगुरुपादुकाविराजिताऽकारि।

—कुमारपाल-प्रबंध (जिनमंडन-कृत)

वसदि या वस्ति शब्द की कुछ समीक्षा

(लेखक—श्रीयुक्त प० के० मुजबली शास्त्री)

दक्षिण भारत के अनेक कन्नड शिला-लेखों पर ग्रन्थों में जैन मन्दिर के लिये 'वसदि' शब्द का 'वस्ति' शब्द का व्यवहार प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह 'वसदि' सरसृत तसम 'वसति' (ती) का तद्भव रूप है। इस बात को प्रसिद्ध "शब्द मणि-दर्पण" नामक कन्नड-व्याकरण के प्रणेता केशिराज ने स्वयं व्यक्त किया है। अत्र रहा 'वस्ति' शब्द। पर मैं समझता हूँ कि 'वसति' सरसृत शब्द का इस अर्द्धतद्भव होने में कोई सन्देह ही नहीं कर सकता। यों तो हिन्दी भाषा में भी 'वस्ती' शब्द का प्रयोग बड़े धड़ेले के साथ होता है, किन्तु वहाँ पर इसका अर्थ किसी मन्दिर विशेष के लिये व्यवहृत न होकर आम मात्र के लिये होता है।

लगभग ईस्वी सन् १४५० के बोम्मरस विरचित "चतुरास्य निघण्टु" नाम के कन्नड कोश से भी सिद्ध होता है कि 'वसदि' जिन मन्दिर के लिये ही प्रयुक्त होता था। इसका स्पष्टीकरण कित्तूर महाशय के कन्नड इतिहास कोश पृष्ठ १०९१ से भी हो जाता है। 'वसदि' एवं 'निसिधि' शब्दों का व्यवहार उत्तर भाग में नहीं मिलता, इसमें मालूम होता है कि ये दोनों शब्द दक्षिण भारत में ही व्यवहार रूप में रहे। हों अप्रामाण्य रूप में खारखेन के हाथी गुफा के शिला-लेख में 'निसिधिय' शब्द केवल अप्रत्यक्ष आया है। पर 'वसदि' या 'वस्ति' शब्द का उल्लेख वहाँ भी अभी तक मुझे दृष्टि-गोचर नहीं हुआ है।

प्राकृत कोशों में सरसृत 'वसति' का, जिससे 'वसदि' शब्द बना है 'वसद्' + अथवा 'वसद्हि' रूप मिलता है। साथ ही साथ जैन सरसृत-कोश में वसति शब्द का जिनमन्दिर

॥ देखें—सन् १९२० का सरसृतण पृष्ठ ३९८ और ४०२

† देखें—"कन्नडविचरित" भाग २, पृष्ठ ९२

‡ यह कोश The Basel Mission Press Mangalore से प्रकाशित हुआ है।

× इस शब्द की विशेष जानकारी के लिये मास्कर भाग २, पृष्ठ १३७ देखें।

+ देखें—"पाद्वि-सद्-महाण्वो" (प्राकृत शब्द-महाण्व)

¶ देखें—"अभिधान राजेन्द्र"

के अर्थ में भी प्रयोग उपलब्ध होता है ।❧

‘निसिधि’ शब्द शक १०३७ के विजय संवत्सर अर्थात् ई० सन् १११३ के श्रवण-वेङ्गोळ के १२६ के शिलालेख एवं शक १०३७ मन्मथ संवत्सर अर्थात् ई० सन् १११४ के (श्रवणवेङ्गोळ के) १२७ के शिला-लेख में प्रथमतः पाया जाता है । इसी प्रकार ‘वसदि’ शब्द गंगवशीय मारसिंह के मरण (ई० सन् ९७४) के कुछ काल बाद के श्रवणवेङ्गोळ के ६९ एवं शक सं० १२०० ई० सन् १२७८ के १३७ के शिलालेख में पाया जाता है । पश्चात् ई० सन् ११४० के “पंपरामायण” (VII. 137 गद्य-भाग) में यह शब्द दृष्टिगोचर होता है । ई० सन् १३६९ के ‘वसव-पुराण’ में तो ‘वसदि’ शब्द अनेकत्र मिलता है । ‘वस्ति’ शब्द भी लगभग शक सं० ११०३ ई० सन् ११८१ के १०७ के श्रवणवेङ्गोळ के शिलालेख में पाया जाता है ।

अब सहसा यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि यह ‘वसदि’ या ‘वस्ति’ शब्द जैनेतर मन्दिरों के लिये प्रयुक्त न होकर केवल जैन मन्दिरों के लिये ही क्यों व्यवहृत होता आ रहा है । मेरे जानते तो इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि हिन्दू-मन्दिरों से विभिन्नता सूचित करने के लिये ही यह विशिष्ट नाम चल पड़ा है । वल्कि उन दक्षिण प्रान्तों में आज भी जैन एवं जैनेतर-समाज को इन नामों के श्रवणमात्र से ही जिनमन्दिर का भास आनायास हो जाता है ।

संभव है कि जिन-मन्दिर के अर्थ में “वसदि” या “वस्ति” इस नाम-प्रचलन का और भी कोई दूसरा कारण हो । संस्कृत ग्रन्थ में तो जिन-मन्दिर के लिये—जिन-गृह, जिन-गोह, जिन-वेश्म, जिन-निकेतन, जिन-सदन, जिन-भवन, जिनागार, जिन-निलय, जिनालय और जिन-वास आदि ही नाम देखने में आते हैं । अतः अन्वेषक विद्वानो से मेरा सविनय अनुरोध है कि वे इसका प्रकृत कारण उल्लिखित ही है या और भी—इसका अन्वेषण करने की श्रवश्य चेष्टा करें । मैं तो यावच्छक्य इसका पता लगाने का उद्योग करता रहूंगा ही । खास कर दक्षिणात्य विद्वानों से इस विषय में मेरा विशेष आग्रह है । इसका कारण यह कि यह शब्द दक्षिण में ही प्रचलित है और वही की प्रान्तीय भाषा से विनिस्तृत है भी । मित्रवर श्रीयुत गोविन्द पै जी ने इस विषय में खोज करने का मुझे आश्वासन दिया है । वल्कि उन्हीं की प्रेरणा से विद्वानो के समक्ष सूचना-रूप में यह ‘समीक्षा’ रक्खी गई है ।

❧ देखें—“वनितं याचिते ह्यिवं शोधिते वनितं त्रिपु ।

वसतिः स्यान्निशान्तवेश्मावस्थानेष्वर्हदाश्रमे ।”—“विश्वलोचनकोश”

‘’ हंभुच्च के ई० सन् १०७७ के शिलालेख में भी ‘वसदि’ शब्द मिलता है ।

श्रीमद्भट्टकलक देव

(लेखक—श्रीयुक्त कामता प्रसाद जैन, M R A S)

— ❀ ❀ ❀ —

श्रीमद्भट्टकलकस्य पातु पुण्या सरस्वती ।

अनेकान्तमरुमार्गे चन्द्रलेखायितं यया ॥

(झानाणु)

दिगम्बर जैन सम्प्रदाय के आचार्या में श्रीमद्भट्टकलक देव का आसन महान् है। आधुनिक विद्वानों ने प्रातः सरणीय श्रीसमन्तभद्र स्वामी के उपरान्त अरुणकदेव को ही प्रमुख पद पर आसीन किया है ❀ । सचमुच ही भी बात यही है। अरुणकदेव ने अपने समय में जैन धर्म पर छाये हुए परवादियों के काले काले दादों को अपनी प्रचण्ड वाक् परन से छिन्न मित्र कर लिया था। उनके अध्ययन में जैनधर्म का सूत्र गन्धार फिर खूब ही चमका था। जैनियां नया जीवन आया था। उनको अरुणक प्रभु में भरोसा था। वे जानते थे कि—हमारे अटकी बात को घनान बागा मौजूद है। अरुणक देव की निश्चिन्त ने निस्सन्देह उस समय के जैन सघ की काया पाट कर दी थी। उदाहरण प्रभाव था, कि—उनका यान् पार्श्विक प्रान्त में विगानन्दि, प्रभाचन्द्र, माणिस्यनन्दि, चान्सिंह प्रभृति, अनक तार्किक जैन विद्वान् अत्रनीगो हुए थे, जिन्होंने अपने अस्तित्व और कृतियां न जैनधर्म को परवादियां के लिए अभेद और अजेय बना दिया था।

❀ श्रीमान् प० गजाधर ताल जैन, न्यायतार्थ साहित्यशास्त्री ने 'तत्त्वार्थराजप्रतिपत्ति-टीका' में लिखा है—“श्रीसमन्तभद्रमग्नतोऽनन्तर विधातुं स्मृतौ तद्भद्रकस्य श्रीमद्भट्टकलकस्यैव समवर्तिष्ठ भुवि गरीयसी विश्रुतिः । प्रमथते च मरुत प्राक् तस्यैव त्वेवम्य नाम । न कश्च कृतिरेव तदोपात्तगहस्त्वचननी समजनि, तित्तु—स्वसामयिकविद्वत्सु तस्य प्रथादिगिजयित्वा सादास्विनार्दतधर्मतन्मिन्जीवनामहती प्रभावयती मनी ज्ययोतिष्ठ । ”न्यादि (शृष्ठ ५)

जैन इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान् श्रीमान् प० नाथूराम जी प्रेमी ने भी यही बात “श्रीरूपी-यस्त्रयादि-सप्रह” में भट्टकलक देव का परिचय लिखते हुए या लिखी है —

“स्वस्ति श्रीमद्भट्टकलकस्यैव परम्पराया श्रीमन्मामिसमन्तभद्रजीवनसमयपरिचय्ये ये विद्वद्वरेण्यया समभूयन्तेषु भगवात्कलक सखाभिरूपगिरिष्टम्ममभूत् । नाथ भगवान् केवलं प्रथमरचना पातुयैषैव कृतपिया स्तुतिपथमयातरत् किन्तु—तदानीन्तनदुर्वादिभिनयसपादि जिनधम पुनर्निबनोपशारेणापि, इति जानन्तु !”

कलाटक देश में यद्यपि भट्टकलंक नाम के एक दृमर आचार्य (संभवतः १६ वीं शताब्दी में) हुये हैं, जो कन्नड 'शब्दानुशासन' ग्रन्थ के रचयिता थे, परन्तु नाम साम्य होने पर भी श्रीमद् अकलंक देव की ही वहाँ बहु प्रसिद्धि है। उन्हें कोई लोग अकलंक चन्द्र भी कहते हैं। उन महान् आचार्य के पवित्र जीवन पर एक नज़र डालने का प्रयत्न निम्न पंक्तियों में किया गया है :—

प्रारम्भिकजीवन

महापुरुष काम चाहते हैं—नाम से उन्हें कोई सरोकार नहीं। लोगों की दृष्टि में उन विभूतियों के महान् कार्य ही मूर्त्तिमान् हो जीवित रहते हैं। उनका प्रारम्भिक जीवन बहुधा भुला दिया जाता है। यदि न भी भुलाया जाय, तो वह इतना मंदिग्ध और असंबद्ध होता है कि सहसा उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। श्रीमद्भट्टकलंक देव के प्रारम्भिक जीवन के विषय में भी यही बात है। वह महापुरुष थे—उनका जीवन उक्त नियम में अदृष्टा क्यों रहता? परन्तु मानव-बुद्धि को जिज्ञासा अपार है। उनकी मनस्तुष्टि करनी ही होती है। जब एक जमाना गुजर गया और लोगों को यह पता न रहा कि—भट्टकलंक देव कौन थे? तो उन्होंने अपने गुरुओं से उनका परिचय मांगा। वेचारे गुरु क्या करते? कोई यथार्थ चरित्र तो किसी ने कहीं लिख नहीं छोड़ा था—हां गुरु-परम्परा से उन्होंने जो कुछ सुन रक्खा था, उसी के आधार से उन्होंने अपने शिष्यों की जिज्ञासा को पूरा किया। परिणाम-स्वरूप हमें निम्न लिखित जैनग्रंथों में श्रीमद्भट्टकलंक देव के जीवन-चरित्र का वर्णन मिला मिल रूप से मिलता है :—

(१) आराधना-कथाकोष—में लिखा है कि—मान्यखेट नगर का राजा शुभतुंग था, उसके मंत्री का नाम पुरुषोत्तम था। पुरुषोत्तम की स्त्री पद्मावती थी और उनकी कोख से अकलंक और निकलंक नाम के दो पुत्र हुए। अष्टाहिका पर्व के सुअवसर पर मंत्री-कुटुम्ब किन्हीं रविगुप्त नामक मुनि की वन्दना करते गया। उन मुनिराज से मंत्री और उनकी स्त्री ने आठ दिन के लिये ब्रह्मचर्य-व्रत ग्रहण किया। कौतुक-वश उन्होंने अपने पुत्रों को भी वह व्रत दिलाया दिया। जब वे बड़े हुए तो मंत्री महोदय ने उनका विवाह करना चाहा, परन्तु—उन्होंने अपने को ब्रह्मचारी बतला कर विवाह करने से इन्कार कर दिया। अब दोनों माई-बिद्याभ्यास करने लगे, जब विद्वान् हुए तो उन्हें बौद्ध-शास्त्रों के अध्ययन की इच्छा हुई। मान्यखेट में इस विषय का कोई योग्य विद्वान् न था। इसलिए वह महाबोधि नामक स्थान में जाकर बौद्ध शास्त्र पढ़ने लगे। एक दिन जैनधर्म के सप्तमंगी सिद्धान्त का प्रकरण बतलाते हुए बौद्ध-गुरु अशुद्ध-पाठ के कारण उसे ठीक न कह सके। अकलंक

निकलकर ने उसे ठीकर कर दिया, बौद्ध-गुरु को सन्नेह हुआ कि विद्यार्थियों में जैनी मौजूद हैं। उनका पता लगाने के लिए उसने कई उपाय रचे और आखिर पता लगा लिया। दोनों भाई पकड़ लिये गये और एक सतलने महल में बन्द कर दिये गये। दोनों के प्राण सक्कट में थे। भाग्यवश उनके पास एक छत्री निकल आई। ये दोनों उसके सहारे वृद्ध पडे और एक ओर को भाग निकले, सत्रे जब उनके भाग जाने का पता चला तो बौद्ध ने बहुत से सवार उनकी सोज म दौड़ाये। भाइयों ने सवारों को आते देखा। निकलक की प्रेरणा से अकालक एक तालाब में जा छिपे, परन्तु निकलक प्राण लिये भागते ही गये। एक धोनी भी उनका साथ ही लिया। कुछ समय में सवारों ने इन दोनों को पकड़ लिया और दोनों का सिर उतार लिया बेचारा धोनी अकालक के धोले में मारा गया। उसी समय कर्णाट देश के राज सचय पुर में हिमशीतल राजा की मदन सुन्दरी नाम की रानी परम जिनमक्त थी। वह जैनरथ निकलना रही थी, परन्तु सचयश्रीनामक बौद्ध गुरु ने यह कह कर अडचन डाला दी, कि जब तक जैन विद्वान् मुझ से शास्त्रार्थ न कर लें, जैनरथ न निकाला जाय। वहाँ कोई समर्थ जैन विद्वान् न था, रानी इस सन्दर्भ में रामोकार मन्त्र का जाप करने लगी। भाग्यवशात् शकलक देव वहाँ पहुँचे और उन्होंने हिमशीतल राजा की समा में बौद्ध गुरु से शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ छह महीने तक हुआ। उपरांत पद्मानती देवी से अकालक देव को माहूम हुआ कि बौद्ध देवी तारा परदे की ओर म से वाद करती है। तब उन्होंने परदे को हटा कर उस घड को लात से फोड़ दिया, जिसमें तारा स्थापित थी, सचय श्री पराजित हुआ। जैनरथ खून उस्ताह से निकला, धर्म की महती प्रभावना हुई।

(२) प्रभाचन्द्र जी के “गद्य कथा कोष” में भी अकालक देव का चरित्र उक्त प्रकार वर्णित था, क्योंकि उसी का रूप ब्रह्म नेमिदत्त ने (१६ वीं श० में) “आराधना कथाकोष” में पद्यमय कर दिया है। इसके पहिले किसी ग्रन्थ में उसका पता नहीं चलता।

(३) श्रीदेवचन्द्र कृत कन्नड ग्रन्थ “राजावली कथे” में निम्न प्रकार अकालक चरित्र वर्णित है उसका सार अन्य कथाओं के साथ राइस सा० के बणनानुसार इस प्रकार है —

‘जिस समय काची में बौद्धों ने जैनधर्म की प्रगति को निगूना रोज किया था, उस समय जिनदास नामक जैन ब्राह्मण के यहाँ उसकी स्त्री चिन्मती से अकालक और निकलक नाम के दो पुत्र थे। वहाँ पर उनके सम्प्रदाय का कोई पढानेवाला नहा था। इसलिये इन दोनों बालकों ने गुप्त रीति से भगवद्दास नाम के बौद्ध गुरु से (जिसका मठ में पाँच सौ चले थे) पढना शुरू किया। एक कथानार कहता है कि—उन्होंने एसी अमाधारण शीघ्रता के साथ उन्नति की कि गुरु को सदेह हो गया और उसने यह जानने का निश्चय किया कि ये कौन हैं? अत एक रात्रि को जब वे सोते थे, उस बौद्ध गुरु ने बुद्ध का दात उनकी छाती पर

रख दिया, इससे बालक "जिनबुद्ध" कहते हुए एक दम उठ खड़े हुए और इससे गुरु को मालूम हो गया कि—वे जैन हैं। दूसरी कथा के आधार पर यह वर्णन है कि—उन बालकों ने एक दिन जब कि गुरु कुछ मिनट के लिये उनसे अलग हुआ था, एक हस्तलिखित पुस्तक में ये शब्द जोड़ दिये थे, कि—“सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्याणि मोक्षमार्गः” और इस बात की छान-बीन करने पर गुरु को मालूम हो गया कि वे जैन हैं। दोनों कथाओं में चाहे जो सच्ची हो, आखिर नतीजा यह हुआ, कि उनके मारने का निश्चय किया गया, और वे दोनों भाग निकले। अकलंक ने अपना पकड़ाजाना और मारा जाना स्वीकार किया, ताकि उसके भाई को पीछा करने वालों से बचने का अवसर मिल जाय। अकलंक ने एक घोड़ी की सहायता से—जिसने उनको अपने कपड़ों की गठरी में छिपा लिया—अपने को बचा लिया और दीक्षा लेकर सुधापुर के देशीय गण का आचार्य-पद सुशोभित किया। इस समय अनेक मतों के विद्वान् आचार्य बौद्धों से वाद-विवाद में हार खाकर दुःखी हो रहे थे, उनमें से वीर-शैव सम्प्रदाय के आचार्य सुधापुर में अकलंक देव के पास आये और उनसे उन्होंने सब हाल कहा। इस पर अकलंक देव ने वहां जाने और बौद्धों पर विजय प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। अकलंक ने अपनी मयूर-पिच्छि को छुपाकर—जिससे वे जैन-मती जाने जाते—बौद्धों को यह विश्वास दिलाने की योजना की कि वे शैव हैं और इस ढंग पर उनको वाद में जीतकर पीछे उन्हे अपनी मयूर पिच्छि दिखावा दी, इस पर बौद्ध-लोग बहुत ही क्रुद्ध और उत्तेजित हुए। कांची के बौद्धों ने जैनियों का हमेशा के लिए अन्त कर डालने के अभिप्राय से अपने राजा हिमशीतल को इस बात के लिए उत्तेजित किया, कि अकलंक को इस शर्त के साथ उनसे वाद करने के लिए बुलाया जाय, कि जो कोई वाद में हार जाय उसके सम्प्रदाय के कुल मनुष्य कोल्हू में पिलवा दिये जाय। बौद्धों की तरफ से इस बड़े भारी वाद-युद्ध की तैयारियों का होना असामान्य था; परन्तु इस विषय पर जितनी कथार्यें हैं, उन सब में ऐसा ही बयान किया जाता है। बौद्धों ने परदे की ओट में ताड़ी का मृत्कुम्भ रक्खा और उसमें अपनी तारा देवी का आह्वान कर के उसको उन सब पक्षों का यथाक्रम उत्तर देने के लिये प्रेरित किया—जो अकलंक की तरफ से उठायें जाय। कुछ कथाकारों के मत से यह वाद ७ दिन तक और कुछ के मत से १७ दिन तक चलता रहा, जिसमें अकलंक को कोई लाभ न पहुंचा, जब परिणाम के लिये अकलंक बहुत ही उत्कण्ठित होने लगे तब कुष्माण्डिनी देवी ने उन्हे स्वप्न में दर्शन दिया और बतलाया कि—यदि तुम अपने प्रश्नों को प्रकारान्तर से करो, तो विजयी हो जाओगे। अगले दिन ऐसा ही किया गया। घड़े की देवी से कोई उत्तर न बन सका और जैनियों की जीत हो गई। तब अकलंक ने उस परदे को फाड़ कर घड़े को बाईं लात की ठोकर से फोड़ डाला। इस समस्त घटना का परिणाम यह हुआ,

कि राजा हिमशीतल को उन समस्त प्रपचों का हाल मालूम हो गया, जिन पर बौद्ध लोग मरोसा रखते थे । और साथ ही यह देस कर कि "एक हाथी ने जो मुला छोड़ा गया था, बौद्धों की पुस्तकों को पैरो से मथ डाला, और जैन ग्रन्थों को अपनी सूड से उठा कर मस्तक पर रखता " उसने बौद्धों को कोल्हू मे पिलना देने का हुक्म दे दिया । परन्तु अकलक की प्रार्थना पर बौद्धों को न मार कर वह इस बात पर सम्मत हो गया, कि—बौद्धों को एक दूर देश में निर्वासित कर दिया जाय, और इस लिए वे समस्त बौद्ध सीलोन के एक नगर "कैंडी" को निर्वासित कर दिये गये ।"^७

ये कथायें अकलकदेव से बहुत वाद की रची हुई हैं । उस समय की रची हुई हैं, कि—जय अकलक नाम के कई प्रसिद्ध जैनाचार्य हो चुके थे । इस लिए इन कथाओं में वर्णित घातों पर सावधानी से विश्वास करने की आवश्यकता है । तो भी निम्नलिखित घातों में वे एक मत हैं —

(१) अकलक का एक भाई निकलक भी था ।

(२) उन दोनों ने बौद्ध विद्यालय में विशेष अध्ययन किया था ।

(३) बौद्धों को उनका जैनी होना मालूम होने पर निकलक को उनके हाथों अपने प्रमूल्य प्राण गंवाने पड़े, और—

(४) अकलक ने बौद्धों से शास्त्राथ करके विजय प्राप्त की ।

कथाओं का उपर्युक्त घातों म से केवल अन्तिम अर्थात् बौद्धों से वाद करने की बात एक ऐसी है जिसका समर्थन अन्य प्राचीन साक्षी से होता है । शरण वेल्गोल की महिषेण प्रशस्ति में इस घटना का स्पष्ट उल्लेख है । —

तारा येन विनिर्जिता घटकुटा गूढावतारा समं

बौद्धै र्योधृतपीडपाहितकुट्टन्देयाथ—मेयाञ्जलि ।

प्रायश्चित्तमिवाग्निधारिजरथ रनात्त च यस्याचर—

होवाणा मुगत स कस्य विषया दयाकलकं एती ॥

"चूणि । यस्येदमात्मनोऽनन्यमामान्यनिरपयविमजोपवर्णनमाकर्ण्यते—

राजन ! साहसतुङ्ग ! सति बहव श्रुतात्पत्रा नृपा ,

किन्तु त्वत्सदृशा रणे रिजयिनस्यागोऽनता दुर्लभा ।

७ जैनहितैषी, भा० ११ पृ० ४२५, ४२६, जैनहितैषी भा० ११ अङ्क ७-८ में प्रकट हुये ' भद्रकालकदेव ' शीर्षक लेख से हमें विशेष सहाय्य मिला है, एतदर्थ हम उसके मान्य लेखक के आमारो हैं ।

* जैन शिलालेख संग्रह (भा० प्र०)

तद्वत्सन्ति बुधा न सन्ति कवयो वादीश्वरा वाग्मिनो-
 नानाशास्त्रविचारवातुरधियः काले कलौ मद्दिधा ॥
 राजन् ! सर्वादिर्दुर्प्रविदलनपटुस्त्वं यथात्र प्रसिद्ध—
 स्तद्वत्ख्यातोऽहमस्यां भुवि निखिलमदोत्पाटने परिडतानाम् ।
 नो चेदेषोऽहमेते तव सदसि सदा सन्ति सन्तो महान्तो-
 वक्तुं यस्यास्ति शक्तिः स वदतु विदिताशेषशास्त्रो यदि स्यात् ॥
 नाहंकारवशीकृतेन मनसा न द्वेषिणा केवल
 नैरात्म्यं प्रतिपद्य नश्यति जने कारुण्यबुद्ध्या मया ।
 राज्ञः श्रीहिमशीतलस्य सदसि प्रायो विद्ग्धात्मनो-
 बौद्धौघान् सकलान् विजित्य सुगतः पादेन विस्फोटितः ॥

भावार्थ—जिसने घड़े में बैठ कर गुप्तरूप से शास्त्रार्थ करने वाली तारादेवी को बौद्ध-
 विद्वानों सहित परास्त किया (दूसरे चरण का अर्थ स्पष्ट नहीं होता) और जिसके चरण कमलों
 की रज में स्नान कर के बौद्धो ने अपने दोषों का प्रायश्चित्त किया । उस महात्मा अकलंक
 देव की प्रशंसा कौन कर सकता है ?

“सुनते हैं, उन्होंने एकवार अपने अनन्य साधारण गुणों का इस तरह वर्णन किया
 था—साहसतुंग ! नरेश ! यद्यपि सफेद छत्र के धारण करने वाले राजा बहुत हैं परन्तु
 तेरे समान रणविजयी तथा दानी राजा और नहीं है । इसी तरह परिडत तो और भी बहुत
 से हैं, परन्तु मेरे समान नाना शास्त्रो का जानने वाला परिडत, कवि, वादीश्वर और वाग्मी
 इस कलिकाल में और कोई नहीं ।”

“राजन् ! जिस तरह तू अपने शत्रुओं का अभिमान नष्ट करने में चतुर है उसी तरह
 मैं भी पृथ्वी के सारे परिडतों का मद उतार देने में प्रसिद्ध हूँ । यदि ऐसा नहीं है, तो तेरी
 सभा में जो अनेक बड़े बड़े विद्वान् मौजूद हैं, उनमें से किसीकी शक्ति हो, तो मुझ से बात करें ।

“मैंने राजा हिमशीतल की सभा में जो सारे बौद्धों को हरा कर तारा देवी के घड़े को
 फोड़ डाला, सो यह काम मैंने कुछ अहंकार के वशवर्ती होकर नहीं किया, मेरा उनसे द्वेष
 भी नहीं; किन्तु नैरात्म्य-मत के प्रचार से लोग नष्ट हो रहे थे उन पर मुझे दया आई और
 इसके कारण मैंने बौद्धों को पराजित किया ।”*

शक संवत् ९४८ में महाकवि वादिराजसूरि ने “पार्श्वनाथचरित्र” रचा था । उसमें भी
 इस बात का उल्लेख है :—

‘तर्कभूवल्लभो देवः स जयत्यकलंकधीः ।

जगद्द्रव्यमुषो येन दण्डिता शान्मदस्यवः ॥’

इससे स्पष्ट है कि—मल्लिपेण प्रशस्ति से भी पहिले यह बात प्रसिद्ध थी, कि अरुणक देव ने बौद्ध दस्युओं को दण्डित किया अथवा उनके साथ शास्त्रार्थ कर के उन्हें परास्त किया था।

श्रीअरुणक स्तोत्र में भी इसी आशय के पोषक निम्न श्लोक मिलते हैं —*

“नाहकारबशावृत्तेन मनसा न द्वेषिणा क्वचल,
नेरात्म्य प्रतिपद्य ऽभ्यर्ति जने कारुण्ययुद्धय्या मया ।
राज्ञः श्रीहिमशोतलस्य सदसि प्रायो विदग्धात्मनो
बोद्धोघान् सरुलान् विजित्य स घटः पादेन विस्फालितः ॥१३॥
“किं वाचो भगवानमेयमहिमा देवोऽरुणक कलौ
काले यो ननतानुद्यम निहितो देवाऽरुणको जिन ।
यस्य स्फारिचनमुटलहरी चालप्रमेयाकुला
निमग्ना तनुतवरा भगवती तारा शिर कमनम् ॥१५॥”
“सा तारा खलु देवता भगवती मयापि मन्यामहे
वसमासायधि जाड्य शा (?) रयभगवद्भट्टाकलकप्रभो ।
घानकल्लोलपरम्परामिरमते नून मनामज्जन—
व्यापार सत्तेस्म विस्मितमति रताडिततस्तत ॥१६॥”

इन श्लोकों में पहिला श्लोक वही है जो मल्लिपेण प्रशस्ति में मिलता है और इसे स्वयं अरुणक देव के द्वारा कहा गया मानने में कोई बाधा नहीं रहती। शेष श्लोक शायद उनके किसी भक्त शिष्य ने रचे होंगे। शायद इ हा श्लोक के कारण अरुणक-स्तोत्र की रचना में सशय किया जाता है। परन्तु इनका स्तोत्र के अन्त में होना यही सिद्ध करता है कि स्तोत्र श्रीअरुणक देव का रचा हुआ है। कम से कम उस समय और उस व्यक्ति के निकट तो यह अदृश्य ही उनकी रचना थी जिस समय जिस व्यक्ति ने उक्त दो प्रशंसात्मक श्लोक स्तोत्र के अन्त में जोड़े थे। जो हा, यह स्पष्ट है कि अरुणक देव का बौद्धों से शास्त्रार्थ करने की घटना स्वयं उनके द्वारा निर्दिष्ट और एक वास्तविक वाक्ता है। अब रही शेष तीन बातें, उनको भी सच मानने में कोई बाधा नहीं थी, यदि कथाओं में बताया गया अरुणक देव का मातृ पितृ परिचय यथाथ होना। हम देखते हैं कि—यह त्रिलकुल गणत है। क्योंकि—

* अरुणक-चरित और अरुणक-स्तोत्र (धम्मपड) पृ० १०-१०

† श्रीअरुणकदेव रचित 'लघोयस्त्रयम्' ग्रन्थ के अन्त में भी 'नाभ्यासस्तादृगन्ति' इत्यादि पार श्लोक श्रीअरुणक देव की प्रशंसा में अरुणक-स्तोत्र की तरह मिलते हैं। (मा० प्र० प्रथम पुष्प पृ० १०२ १०३)

उनके 'राजवर्तिकालंकार' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ के ग्रन्थ में लिखा है कि वे "लघु ह्यम्" नामक राजा के पुत्र थे—

“जीर्वाद्यरमकलकप्रज्ञा लघुह्यम्नृपतिवरतनयः ।

ग्रन्वरतनिखिलविद्वज्जननुतत्रियः प्रगस्तजनहृद्यः ॥”

ऐसी हालत में उनके आधारमात्र से निकर्लक के शहीद होने की बात कैसे मच मान ली जाय ? उधर श्वेताम्बर-समाज में हंस-परम-हंस का ऐसा ही कथानक मिलता है। जिसके कारण उक्त दिग्म्बर कथाएं और भी संश्लिष्ट हो जाती हैं। परन्तु इस सब के होते हुए भी यह जी को नहीं लगना कि श्रीप्रभाचन्द्र-प्रभृति विद्वानों ने अकारण और विलकुल निराधार-रूप से उक्त कथाएं गढ़ डाली हों। हमारे राज्य से कई 'अकलंक' नामधारी व्यक्तियों ने उनको भ्रम में डाल दिया है। पहिले हम कर्णाटक-शब्दा-नुशासन नामक ग्रन्थ के रचयिता भट्टाकलंक का उल्लेख कर चुके हैं। इन भट्टाकलंक के विषय में उक्त ग्रन्थ में लिखा है, कि वह सङ्गीतपुर# जैनमठ के आचार्य अकलंक देव के शिष्य थे, न्यायशास्त्रों के वेत्ता, कन्नड और संस्कृत व्याकरण के पारगामी और दक्ष टीकाकार थे; उन्होंने कई श्रवसरों पर विविध राज-श्रवसरों में जैन पत्र को सत्य सिद्ध कर के धर्म-प्रभावना की थी और उन्होंने "मंजरी-मकरंद" नामक ग्रन्थ शक १५२६ (सन् १६०४) में रच कर समाप्त किया था। इनके गुरु अकलंक देव के विषय में कहा गया है कि वह कुन्दकुन्दान्वयी मूलसंघ देशोद्यगण पुस्तकान्त्र के चारुकीर्ति पण्डित की शिष्य-परम्परा में थे। वह भी एक उद्भूत विद्वान् थे, उनके यह तीन विशेषण यह ही सूचित करते हैं (१) राय राजगुरु महाडलाचार्य (२) महावाद्वादीश्वर (३) रायवादिपितामह। विलिगे तालुक के एक शिलालेख (सन् १५९२) की प्रतिलिपि से भट्टाकलंक और उनके गुरुओं का और भी परिचय मिलता है। उससे ज्ञात होता है कि बल्लालराय के प्राणरक्षक श्रीचारुकीर्ति पण्डित की शिष्य-परम्परा में श्रुतकीर्ति हुए। जिनके संकेतानुसार श्रावक अगल ने 'चन्द्रप्रभपुराण' (सन् ११८९ में) रचा था। श्रुतकीर्ति के शिष्य विजयकीर्ति हुए, जिन्होंने ब्राह्मण अभयचन्द्र को जैनधर्म में दीक्षित किया और संगीतपुर के नृप इन्द्र को राज्य प्राप्त कराया। उनके शिष्य श्रुतकीर्ति हुए, जिन्होंने अपने शिष्य संगमभूप को राज्याधिकारी बनाया। श्रुतकीर्ति के शिष्य विजयकीर्ति ने अपने शिष्य श्रावक देवराय भूप के लिये पश्चिमीय ससुद्र तट पर भटकल नामक नगर बसवाया। इनके शिष्य अकलंक और चन्द्रप्रभ थे जिन्होंने श्वेतपुर में तिमभूप और नरसभूप को धर्मोपदेश दिया। अकलंक के

❧ संगीतपुर उत्तर कन्नड जिले के हाडुवल्ली नामक ग्राम का संस्कृत रूप है।

शिष्य विजयकीर्ति हुए, जिनके शिष्य पुन अकलक नाम के हुए। इन अकलकदेव के शिष्य भद्रकालक थे, जो एक महाविद्वान्, न्याय, व्याकरण, सिद्धान्त, काव्य, गणित, सगीत, आयुर्वेद और ज्योतिष के पारगामी थे। विजयनगर के राजा श्रीरगराय (१५७३—१५८४) की इच्छानुसार उन्होंने सार तृतीय (?) और अताकार-तृतय (?) पद पर गौरव प्राप्त किया था। यह धम्पेन्द्र के समकालीन थे। इनके शिष्य 'शत्रुगुणामन' के कर्ता भद्रकालक हुए, जिनका आदर धम्पेन्द्र (?) ने किया था, और जो विजय नगर के राजा वेङ्कटपति राय (१५८६—१६१५) के राजकाल में हुए थे। उन्होंने ही यह शिलालेख लिखाया था।

इस उल्लेख से स्पष्ट है कि—दक्षिण भारत में जहाँ कि श्रीमद्भद्रकालक देव हुए, उनके बाद अकलक नाम के धारी कई प्रसिद्ध और प्रभावशाली जैनार्य हुए। समझ है कि इन में से कोई जिनदास अथवा पुरुषोत्तम मंत्री का पुत्र हो और उसका भाई निकलक शहीद हुआ हो। परन्तु इस विषय में स्पष्ट रूप से तब ही कुछ लिखा जा सकता है, कि—जय कन्नड साहित्य और सगीतपुर मठ की ऐतिहासिक सामग्री का अध्ययन किया जाय। तो भी यह अनुमान जरा तथ्य लिये मालूम होता है कि—“राजाजनीकथे” के वर्णन से शैव और जैनों में सद्भाव प्रकट होता है, जो कि श्रीमद्भद्रकालक देव के समय में समझ नहीं आता। विजय नगर साम्राज्य में ही मुसलमानों के खिलाफ जैन, वैष्णव, शैव आदि को संगठित किये जाने का प्रयत्न हुआ था। बुकरायने जैनियों और वैष्णवों में भेद कराया था। और उपर्युक्त सगीतपुर मठ के कई अस्तक नामधारी आचार्य विजय नगर के राजाओं के समय में हुए थे। इस लिए बहुत समझ है कि उक्त कथाओं में वर्णित वार्ताओं का सम्बन्ध प्राचीन भद्रकालक से न होकर इन उपरान्त के किन्हीं “अस्तक” से हो। ये भी प्रभावशाली प्रसिद्ध वादी और राज्यमान्य आचार्य थे।

सारांश रूप से यह कहा जा सकता है, कि—श्रीअकलक देव मान्यलेख के आसपास राय करने वाले किर्दा राघुह्वय नामक माण्डविक राजा के पुत्र थे। समझत उनका जन्म स्थान काचीपुर था। उन्होंने बड़े पद पर विद्याभ्यास किया था। आधुनिक विद्वान् कहते हैं कि—पोनतग के बौद्ध विद्यालय में अस्तक देव ने शिक्षा पाई थी। यह स्थान त्रिवटूर के पास है। कथाओं से मालूम होता है कि वह बालकप्रचारी रहे। विद्या प्राप्त करके वे मुनि हो गये और आचार्य पद को प्राप्त हुए। उन्हें देवमथ का आचार्य बनाया गया है, परन्तु राईम मा० ने लिखा है कि “अकलक देव सुधापुर के दृतीय गणक आचार्य

❀ Jain Gazette, Vol XIX pp 221 222

1 Buddhistic Studies, p 689

❀ भवख्येनोन लेख न० १३६ (३७७) (शत १०९०)

पद पर प्रतिष्ठित हुए थे और यह स्थान उत्तर कन्नड में है। इस समय नार्थ कनारा में जो "सोड" नाम का नगर है वही प्राचीन सुधापुर है।*

गुणगरिमा और महिमा ।

श्रीमद्भट्टाकलंक देव एक महान् आचार्य, भारी नैयायिक और दिग्गज दार्शनिक विद्वान् थे। प्रसिद्ध विद्वान् होने के कारण वह भट्टाकलंक नाम से प्रसिद्ध थे। 'भट्ट' उनकी एक तरह की पदवी थी। कवि की पदवी से भी वे विभूषित थे। यह आदरणीय पदवी उस समय प्रसिद्ध और उत्तम लेखकों को दी जाती थी। लघु समन्तभद्र और विद्यानन्द ने उनके 'सकल-तार्किक-चक्र-चूड़ामणि' कह कर स्मरण किया है। श्री अभयचन्द्र सूरि ने कहा है कि अकलंक देव के गुणानुवाद और महिमा प्रकट करने के लिए किस की सामर्थ्य है‡। उनके प्रवचन अनुपम थे। "अकलंकस्तोत्र" के अन्तिम (१५ वें) श्लोक में कहा गया है†, कि—'इस कलिकाल में अकलंकाचार्य से वाद करने के लिये कोई सामर्थ्यवान् नहीं है। क्योंकि अकलंकाचार्य अतिशय ज्ञानवान् भगवान् है। अपरिमाण महिमा के धारक हैं। वे आत्मीक रसके आस्वादन करने में क्रीड़ा करते हैं, इस कारण देवतुल्य हैं। धर्माचरण के कारण पूर्वाचार्यों ने उन्हें आचार्यपद प्रदान किया है। वे धर्म के अतिशय हितकारी हैं। वादियों के जीतने से उनकी आत्मा देदीप्यमान है। रागादि कलंक से रहित अकलंक हैं और कर्म-त्रैरो को जीतने के लिये तत्पर है—इसलिये जिन है, अब इससे अधिक और उनके विषय में क्या कहा जाय ?

अकलंक देव ने कई अनुपम ग्रन्थ रचे हैं, परन्तु उन की बहु प्रसिद्ध एक वाग्मा वक्ता अथवा वादी के रूप में थी। 'उनकी वक्तृत्व-शक्ति या सभा मोहनी शक्ति की उपमा दी जाती है। महाकवि 'वादिराज' की प्रशंसा में कहा गया है कि वे सभामोहन करने में अकलंक देव के समान थे‡। सकलचन्द्र मुनि के शिष्य भेघचन्द्र त्रैविद्य की प्रशंसा में भी कहा गया

ॐ जैन हितैषी, भा० ११, पृ० ४२२-४२३ ।

‡ नाभ्यासस्तादृगस्ति प्रवचनविषयो नैवबुद्धिश्च तादृक् (ङ्)

नोपाध्यायोऽपि शिद्धानियमनसमयस्तादृशोऽस्तीह काले ।

कित्वेतन्मे मुनीन्दुव्रतिपतिचरणाराधनोपात्तपुण्यं

श्रीमद्भट्टाकलंकप्रकरणविवृतावस्ति सामर्थ्य-हेतुः ॥१॥ (लघीयस्त्रयम् पृ० १०२)

† किं वाद्यो भगवानमेयमहिमा देवोऽकलंकः कलौ,

काले यो जनतासु धर्मनिहितो देवोऽकलंको जिनः । इत्यादि

‡ 'सदसि यदकलंकः कीर्तने धर्मकीर्त्तिः वचसि सुरपुरोधा न्यायवादेऽक्षपादः ।

इति समय गुरुणामेकतः संगतानां प्रतिनिधिरिव देवो राजते वादिराजः ॥'

है कि वे सिद्धान्त में वीरमेन, तर्क में अरुलरु और व्याकरण में पूज्यपाद के समान विद्वान् थे। एम ही रामसेन मुनि और जिनचंद्र के तर्क को अरुलरु के समान बताया गया है। श्रुतमुनि को भी मरुत परमत विजय करने के लिये तक में अरुलरु कहा गया है। (सरुत विमत जित्तर्कतरेषु देव)। इन उल्लेखों में अरुलरु के अन्वय तर्क-ज्ञान का मान स्पष्ट होता है। ठीक ही उनके लिये कहा है कि अरुलरुके देव का 'प्रमाण' एक रत्न है।

सचमुच अरुलरुके देव का राम महिमानार्थ बौद्धों को अपने प्रथम तर्क से पराजित करके जैनधर्म की प्रतिष्ठा स्थापित करना था। उनका एक बड़ा भारी शास्त्रार्थ कापी के पञ्चवशी बौद्ध राजा हिमशीतल की राज-समाप्त हुआ था। यह शास्त्रार्थ लगातार कई दिनों तक होता रहा था और इसमें जैनधर्म को बड़ी भारी विजय प्राप्त हुई थी। राजा हिमशीतल की आज्ञा से बौद्ध लोग मीगोन क कैण्डी नगर को निर्वासित करदिये गये थे। इसके अतिरिक्त अरुलरुके देव ने और वहाँ कहा शास्त्रार्थ किये थे, इस बात का सुद्ध भी पता नहीं आता। हा, एकबार वे राष्ट्रपुत्रशी राजा साहसतुग के राजदरबार में अवश्य पहुँच थे, इस बात का उल्लेख मिलता है। अरुलरुके देव के समान उद्ध वाग्मी वादी ने चर्च और घूमकर एक बार अवश्य ही नैनोन्नय किया था, इसमें संशय नहीं। राइस मा० उनके प्रचार-कार्य के विषय में लिखते हैं कि —

'The spread of Jainism was greatly promoted in the second century A. D. by Samantabhadra and later by Akalanka who

सिद्धान्ते विनवीरमेनमदरा शास्याजमा मास्तर

पत्तरेषु अरुलरुके देवविभुष साक्षादयं भूतने ।।

सरुत्यावरुणे विपश्चिदधिप श्रीपूज्यपाद स्वय

प्रेविगोतममपचंद्रमुनिषो वादीमपश्चान्ते ॥ (नैनशिलालेख-समग्र पृष्ठ ६२)

शिवारपुर का शिलालेख नं० १२४ व धरुण्येन्गो का शिलालेख नं० ५५

Mysore & Coorg from Inscriptions by Rice, p 197

जैन शिलालेख-समग्र (मा० प्र०) पृ० २०२

'प्रमाणमपचन्द्रं पूज्यपादस्य लक्षणम्

धाञ्जयपते कात्र्यं रत्नपयमपदिचाम् ।' अरुलरुके-विरित (कम्प्ये) पृ० १३

राइस मा० १ यह शास्त्रार्थ सन् ५८८ में हुआ गया है (Lewis Rice Early Kannada Authors JRAS Vol XV, pp 295—, 11) यही समय शीतल सा० न भी लगता है। (R Sewell, Lists of Inscrips & Sketch of the Dynasties of Southern India (Arch Survey of S India Vol II) p 213

defeated the Buddhists in public disputation at Kanchi in the eighth or ninth century, in consequence of which they were vanished to Ceylon'

भावार्थ—'जैनधर्म का प्रचार ईस्वी दूसरी शताब्दी में समन्तभद्र-द्वारा खूब हुआ था, और बाद में अकलंक ने उसका प्रचार खूब किया, जिन्होंने ८ वीं या ९ वीं शताब्दि में बौद्धों को काञ्ची में शास्त्रार्थ में परास्त किया था। परिणामतः बौद्ध सीलोन को निर्वासित किये गये थे।"

ग्रन्थ-रचना

अकलंक देव की ग्रन्थ-रचना विशद और साथ ही मार्मिक एवं तर्क-सिद्ध है। उनकी अपूर्व कृतियां जैन न्याय के अनूठे रत्न हैं। उनके सभी ग्रन्थ संस्कृत-भाषा में रचे गये हैं और अब तक जो उपलब्ध हुए, उनके नाम यह हैं :—

१. अष्टशती - श्रीसमंतभद्र स्वामी-रचित 'देवागमस्तोत्र' का भाष्य।
२. राजवार्त्तिकालकार—भगवदुमास्वाति-प्रणीत 'तत्त्वार्थ सूत्र' का भाष्य जो 'सनातन जैन ग्रन्थमाला' में प्रकाशित हो चुका है।
३. न्यायविनिश्चय—इसकी एक प्रति श्रीवादिराजकृत वृत्ति-सहित 'जैनसिद्धान्त-भवन' द्वारा में सुरक्षित है।
४. लघोयल्लयम् जो "माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला" बम्बई में प्रकट हो चुकी है।
५. वृहत्त्रयी यह ग्रन्थ सुनते हैं 'जैन ग्रन्थ-भाण्डार कोल्हापुर' में है।
६. न्यायचूल्का—अनुपलब्ध है।
७. अकलंक-स्तोत्र—बम्बई से छप चुका है, परन्तु कोई कोई संदेह करता है कि शायद यह अकलंकदेव की रचना नहीं है।
८. स्वरूप-संबोधन—'सेठ माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन-ग्रन्थमाला बम्बई, में छप चुकी है'।
९. प्रमाण-रत्न-प्रदीप—नामक ग्रन्थ भी अकलंकदेव का रचा हुआ राइस सा० ने बतलाया है। हाल में 'प्रमाण-संग्रह' नामका एक ग्रन्थ अकलंकदेव का उपलब्ध हुआ है। (जैन सि०, भा०, ३ किरण १) परन्तु कह नहीं सकते, कि ये दोनों एक हैं।
१०. जैनवर्णाश्रम—नाम का एक कन्नड ग्रन्थ भी अकलंक की रचना बतलाई जाती है; परन्तु

† लघोयल्लयादि-संग्रह (भा० प्र०) भूमिका, पृ० ३—४

‡ Lewis Rice, Early Kannada Authors, (JRAS XV 295-314 & Biblio, Jaina 684

यह किन अकलक की है यह ठीक से कहा नहीं जा सकता। इसकी एक प्रति 'गवर्नमेंट ऑरिएण्टल मेनस्क्रिप्ट लाइब्रेरी मद्रास में है।

प० कैलाशचन्द्र जी ने अकलक के 'सिद्धिप्रतिश्रय' ग्रन्थ का उल्लेख किया। है मालूम नहीं कि क्या यह 'न्याय विनिश्चय' स अन्य है ?

इनके अतिरिक्त अकलाकदेव की अन्य रचनाएँ भी हो सकती हैं, जो दक्षिण भारत के शासक भण्डारों में खोज करने से मिल सकती हैं।

समय विचार ।

अब इस ग्रन्थ का उत्तर अपेक्षित है कि भट्टाकलक कब हुए ? खेद है कि उन्होंने अपने किसी भी ग्रन्थ में कोई रचना समय नही दिया है। इसलिए अन्य प्रमाणों के आधार से ही उनका समय निश्चित किया जाता है। निम्न पक्तियों में उपलब्ध प्रमाणों पर विचार किया जाता है —

(१) पूर्वोक्त मल्लिपेण प्रशस्ति के श्लोकों में कहा गया है कि अकलाकदेव साहमर्तंग राजा की समा में उपस्थित हुए थे। यह राजा "राष्ट्रकूट वंश का कृष्णराज प्रथम" प्रतीत होता, प० नाथूराम जी प्रेमी ने बतलाया है। जो गुप्ततुंग, अकालवर्ष और श्रीरथम नाम स बहुत प्रसिद्ध था। विद्वानों ने इसका राज्यारोहणकाल वि० स० ८१७ (ई० स० ७६०) क करीब अनुमान किया है। और वि० स० ८४० (श० स० ७०५) में श्रीजिनसेन द्वारा रचित हरिवंशपुराण से स्पष्ट है कि उस समय इस कृष्णराज का वेणु इन्द्रायुध (गोविन्द द्वितीय) राज्यधिकारी था। इस अपेक्षा से कृष्णराज का राज्यकाल वि० स० ८१७ ए० ८४० में किंचित् पहले तक प्रमाणित होता है।

डॉ० भण्डारकर ने इसका राज्यकाल वि० स० ८१० में ८३० तक बतलाया है। इस आधार से श्रीनाथूरामजी प्रेमी ने लिखा है कि 'अकलक ८१० में ८३० तक के किसी समय में जीवित थे।' साधारणतः अतएव यह मत ठीक माना जाता रहा है, परंतु हम इसमें जरा

† Alphabetical Index of Mss in the Govt Oriental mss Library Madras, Vide Bibliographic Jaina 133

‡ भारत के प्राचीन राजवंश, भा० ३ पृ० २९, ३९ ।

† 'शकैष्वध्यातपु सप्तसु दिग् पश्चात्तगुत्तरा

पातान्द्रायुधगाम्नि वृष्णवर्षा श्रीयुद्धम वृत्तिगाम् ।

पूर्वो धीमद्वर्गतिभूभूनि नये वरमादिराजेऽपरां

जययुत धीर वरानेऽपति ॥

—हरिवंशपुराण ।

‡ जैनहितैषी, भाग ११, पृष्ठ

आपत्ति है, क्योंकि “मल्लिषेण प्रशस्ति” के पूर्वोक्त श्लोक में राजा का नाम साहसतुंग है और कृष्णराज प्रथम इस नाम से प्रसिद्ध नहीं था। उसका नाम शुभतुंग अवश्य था। जो ‘आराधना-कथा-कोप’ की कथा में मिलता है; परन्तु उक्त कथा-कोप की कथा से प्रशस्ति वाला श्लोक विशेष प्रामाणिक है। इसलिए हमें राष्ट्रकूट (राठौर) राजाओं में साहसतुंग नामधारी राजा को ढूँढना चाहिए। सौभाग्यवश इस कृष्णराज के भतीजे दन्तिदुर्ग द्वितीय का अपरनाम साहसतुंग मिलता है। यह दन्तिदुर्ग दक्षिण का प्रतापी राजा था और इसने संभवतः वि० सं० ८०१ से ८१६ तक कृष्ण राज से पहले राज्य किया था। इसलिए इस राजा के राज्यकाल में श्रीअकलंक देव को जीवित मानना ठीक है।

२. स्वर्गीय भण्डारकर महोदय ने लिखा है, कि श्रीजिनसेचार्य ने अपने ‘हरिवंश पुराण’ में सिद्धसेन, अकलंक आदि का उल्लेख किया है। ‘हरिवंश पुराण’ के देखने से हमें आरंभ में पहिले सर्ग का ३१ वां और ३९ वां श्लोक ऐसे मिले हैं, जिनसे प्रकारान्तर रूप में अकलंक का उल्लेख हुवा कहा जा सकता है। ३१ वें श्लोक में लिखा है कि ‘इन्द्र-चन्द्र-अर्क-जैनेन्द्र व्याकरणों से अत्यन्त शुद्ध, देवसंघ की वाणी नियम से बन्दीयः है।’ अकलंकदेव का उल्लेख केवल “देव” नाम से हुवा मिलता है और पहिले यह लिखा जा चुका है, कि वह देवसंघ के अचार्य थे। अतः यह माना जा सकता है, कि हरिवंशपुराण के कर्त्ता ने इस श्लोक-द्वारा श्रीअकलंक देव का स्मरण किया है। ३९ वें श्लोक में श्रीवीरसेनाचार्य की कीर्त्ति को ‘अकलंक’ कहा गया है। इस प्रकार यदि यह माना जाय कि उक्त श्लोकों

† कृष्णराज के अपरनाम शुभतुंग, अकाल वर्ष, श्रीवह्लभ और वह्लभ ही मिलते हैं।

(भारत के प्राचीन राजवंश, भाग ३, पृष्ठ ३०)।

‡ भारत के प्राचीन राजवंश, भाग ३ पृष्ठ २७-२८ “मल्लिषेण-प्रशस्ति” के श्लोक में साहसतुंग के रणविजयी और दानी लिखा है। यह दोनों विशेषण दन्तिदुर्ग के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि उसने अनेक देशों और राजाओं को जीत कर—दक्षिण में फिर राष्ट्रकूट-राज्य की स्थापना की थी। इसका राज्य गुजरात और मालवे की उत्तर सीमा से लेकर, दक्षिण में रामेश्वर तक फैला हुआ था। इसने बहुत से सुवर्ण और रत्नों का दान भी दिया था।

§ R G. Bhandarkar, Prinicipal Results of my last two years studies in Sanskrit mss Literature, (Wier, 1889) p 31.

¶ इन्द्रचन्द्रार्कजैनेन्द्रव्यापिव्याकरणे ज्ञाणाः । देवस्य देवसघस्य न बन्धन्ते गिरः कथम् ॥३१॥ हरिवंश पुराण, इस श्लोक द्वारा अकलंक देव का देवसंघ का आचार्य होना प्रमाणित है।

† ‘वीरसेनगुरोः कीर्त्तिरकलकावभासते ।’

में अकलाक का उल्लेख हुआ है, तो कहना होगा कि हरिवंशपुराण की रचना के समय अर्थात् वि० स ८४० शक (७०५) में अथवा उससे पहिले अकलाक देव विद्यमान थे ।

३ 'हरिवंश पुराण' में आचार्य कुमार सेन का उल्लेख हुआ है और इहीं कुमारसेन का उल्लेख विद्यानन्द स्वामी ने अपनी 'अष्ट-सहस्री' के अन्त में किया है। अकलाकदेव विद्यानन्द से पहिले के विद्वान् हैं, क्योंकि अकलाक देव के अप्रशस्ती पर भाष्यरूप ही अष्ट सहस्री लिखी गई * । अतः इससे भी हमारे न० २ के निष्कर्ष का समर्थन होता है ।

४ विद्वानों का कथन है, कि श्रीअकलाक देव ने बौद्धाचार्य धर्मकीर्त्ति के मत का खण्डन अपने ग्रन्थ म किया है † । धर्मकीर्त्ति ने 'त्रिलक्षणहेतु' सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था, अकलाक की अप्रशस्ती में उमका खण्डन किया गया है ‡ । इससे यह स्पष्ट है, कि धर्मकीर्त्ति के बाद अकलाक देव हुए हैं । धर्मकीर्त्ति का समय ईस्वी सातवीं शताब्दी का प्रारम्भिक भाग माना जाता है ¶ । अतः इसके बाद आठवीं शताब्दी में अकलाक देव का अस्तित्व मानना उचित है ।

५. नैयायिक कुमारिल भट्ट ने अपने 'इनोकवार्त्तिक' ग्रन्थ में अकलाक देव के 'अप्रशस्ती' नामक ग्रन्थ पर, उसके 'आज्ञा प्रधानादि' इत्यादि वाक्यों को लेकर कुछ कटाक्ष किये हैं, ऐसा हर प्रो पाठक ने प्रकृत किया था, साथ ही उन्होंने यह भी लिखा था कि कुमारिल अकलाक के कुछ समय बाद तक जीवित रहा था § । यही कारण है कि अकलाक 'अप्रशस्ती' पर किये गये आक्षेप का उत्तर नही दे सके थे । यह काम उनके शिष्य विद्यानन्द ने किया । उन्होंने 'अष्टसहस्री' में 'भट्ट' नाम से कुमारिल भट्ट के मत का कई जगह खण्डन किया है ॥ । कुमारिलभट्ट का समय वि० स० ७५७ से ८१७ तक निश्चित है § । अतएव अकलाक का समय भी करीब करीब यही हो सकता है ।

६ 'अकलाकचरित' नामक ग्रन्थ म स्पष्ट कथन है कि शक स० ७०० म अकलाक यति का बौद्धा के साथ महान्वाद हुआ था § । इससे सिद्ध है, कि शक स० ७०० (सन् ७७८ ई , अथवा वि० स ८३५) म अकलाक विद्यमान थे ।

* जैनहितोपी, भा० ११ पृ० ४२८ ।

† 'जैनदर्शन' वर्ष ३ 'अंक २३ २४ पृ० ३'

‡ Annals of the Bharadkar Oriental Res. Instt, Vol X\ p 76

¶ A B Keith, Classical Sanskrit Literature, p 77

§ रत्नकरण्डधारावाचार (भा० प्र०)—स्वामी समन्तमठ, पृष्ठ १२४

॥ जैनहितोपी भा० ११, पृष्ठ ४२८

§ विष्णुमार्कण्डेयशतसप्तप्रमाण्डुपि

कालेऽकलाकयतिनो बौद्धैर्वादी महानभून् ॥ Ep: Carnatica, III, Intro

७ प्रो० पाठक, डा० विद्याभूषण, प्रो० राइस आदि विद्वानों ने अकलंक देव को ईस्वी आठवीं शताब्दी का विद्वान् निश्चित किया है ।

उपर्युक्त साक्षी के आधार से अब यह लिखा जा सकता है, कि श्री अकलंक देव संभवतः वि० सं० ८०१ से ८३९ तक कार्यक्षेत्र में पृष्ठत रहे थे ।

समसामयिक विद्वान् और शिष्य

भगवान् अकलंक देव के समय में अनेक जैन विद्वान् हुए थे, उनमें नैयायिक विद्वान् अधिक थे । किन्तु अभी तक यह पता नहीं चला है कि उनके गुरु कौन थे ? हाँ, उनके गुरु-भाई पुष्पपेण का पता लगता है । 'महिषेण-प्रशस्ति' के निम्नलिखित श्लोक से उनका एक महान् विद्वान् होना प्रकटः है—

'श्रीपुष्पपेणमुनिरेव पदं महिम्नो

देवः स यस्य समभृत् स भवान् सधर्मा ।

श्रीविभ्रमस्य भवनं ननु पद्ममेव

पुष्पेषु मित्रमिह यस्य सहस्रधामा ॥'

मणिक्यनन्दि, विद्यानन्द और प्रभाचन्द्र ये तीनों विद्वान् अकलंक देव के समकालीन हैं । प्रभाचन्द्र ने स्पष्ट लिखा है, कि अकलंक देव के चरणों में बैठकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था^१ ।

श्री पं० जुगुल किशोर मुख्तार ने इसे वि० सं० ७०० लिखा है (स्वामी समंतभद्र पृ० १२५) परन्तु दक्षिण भारत के कई लेखों में शकाब्द का उल्लेख 'विक्रमार्कशकाब्द' से हुआ मिलता है । राइस सा० प्रभृति ने भी अकलंक का बौद्धों से वाद करने का समय ई० ७८८ लिखा है । (Bibliographie Jaina, 526 & 560) किन्तु इस अवस्था में कुमारिल का अकलंक के वाद तक जीवित रहना बाधित होता है । हमारे ख्याल से याज्ञिक कुमारिल के काल-निर्णय में कुछ गड़बड़ी है, अथवा अकलंक देव को कुमारिल के आक्षेप को देखकर उसके निरसन करने का अवसर नहीं मिला था ।

‡ नगर के शिलालेख नं० ४४ (सन् १२५५) में भी पुष्पपेण और अकलंक का एक साथ उल्लेख है । (Biblis Jaina 499)

† बोधः कोऽप्यसमः समस्तविवथं प्राप्याकलंकं पदं
जातस्तेन समस्तवस्तुविवथं व्याख्यायते तत्पदम् ।

किं न श्रीगणभृज्जिनेन्द्रपदतः प्राप्तप्रभाव स्वयं

व्याख्यात्यप्रतिमं वचो जिनपतेः सर्वात्मभावात्मकम् ॥ (न्याय-कुमुद-चन्द्रोदय अ० १)

और इन्होंने माणिक्यनन्दि का स्मरण गुरु रूप से किया है, जिससे वह अकलक के समकालीन ठहरते हैं। प्रभाचन्द्र ने अकलक देव के साथ ही विद्यानन्द का भी स्मरण किया है और विद्यानन्द ने अपना "अष्टसहस्री" ग्रन्थ 'अष्टशती' पर रचा है, इसलिए वह भी अकलक के समकालीन विदित होते हैं †। उनका क्रम यों बनता है १ अकलकदेव २ माणिक्यनन्दि ३ विद्यानन्द ४ प्रभाचन्द्र। कुमारसेन और वादीमसिंह भी (?) उसी समय के नामी विद्वानों में से हैं। इनके सिवाय वीरसेन, परवादि महर्षिदेव, श्रीपाल, कुमारनन्दि महर्षि भी उसी समय हुए थे। कन्नड साहित्य के दो ग्रन्थ (१) जिनसिद्धागम और (२) जैनरक्षतीय (?) धरदहाडु नामक सिद्धि अकलक देव शिष्य की रचनाएँ हैं, मालूम नहीं यह कौन विद्वान् हैं? इस प्रकार अकलक देव का यह सामान्य परिचय है।

ॐ गुरु श्रीनन्दिमार्णवयो नन्दिताशेषसज्जन ।

नवताद्वरितैकातरजा जैनमताथार्य ॥३॥ प्रमेयकमलमार्णव ।

† जैनहितैषी, भा० ११ पृ० ४३०—४३२

† Bibliographie Jaina 133 (Jainarabastiyadhava|adahāḍu)

ग्रन्थमाला-विभाग

समय भी क्रमशः शक सम्वत् १०५० तथा १०५७ है। उल्लिखित और आचार्यों के १० वीं शताब्दी के पहले के होने के कारण उग्रप्रदित्य का समयनियामक समस्या में उनका नाम नहीं लेकर इन्हीं दो बाद के आचार्यों का नाम लेना उचित समझा गया। उपर्युक्त शिखरले खाड्डित कुमारसेन का काल विक्रम सम्वत् ११५५ अर्थात् १२ वीं शताब्दी सिद्ध होता है। इसी प्रकार उल्लिखित शिलालेखों के आधार से शक सम्वत् १०५५ म अड्डित प्रथम श्रुतकीर्ति का समय विक्रम सम्वत् १२२० अर्थात् १३ वीं शताब्दी एव शक सम्वत् १३२० और १३५५ म उद्धृत द्वितीय श्रुतकीर्ति का समय विक्रम सम्वत् १४१५ तथा १४६० अर्थात् १५ वीं शताब्दी सिद्ध होता है। क्योंकि वि० सं० १२२० के श्रुत कीर्ति का अस्तित्व वि० सं० १४६० में कायम रहना असम्भव समझ कर ही प्रथम और द्वितीय दो श्रुतकीर्ति सिद्ध करने पडे हैं। भास्कर भाग १ किरण ४, पृष्ठ ७= म प्रकाशित नदी सघ की पट्टारली में भी एक श्रुतकीर्तिका नाम आया है। साथ ही साथ इसमें इनका समय वि० सं० १७८ अड्डित है और यह श्रुतकीर्ति भेलसा (O P) के पट्टाधोश बतलाये गये हैं। ये उग्रप्रदित्यजी के समय निष्ठा के लिये जो जो साधन मेरे दृष्टिगोचर हुए उन्हें पाठका के समस्त मन उपस्थित कर दिया ताकि इनके समय निर्धारित करने में विद्वाना को सहायता मिले। संभव है कि इस प्रथ की आयोपान आलोचना करने से कुछ साधन मिल जाय। क्योंकि प्रथों के परिचय लिखने में मुझे प्रत्येक प्रथ का आमूलप्र अरलोचन करने का अवकाश नहीं मिलता।

जहातक मे देख पाया है इस प्रथ की भाषा एव रचनाशैली मुझे परिष्कृत शात हृद है।

इस कल्याणकारक प्रथ में निम्नलिखित प्रकरण हैं —

(१) स्वास्थ्य सरक्षण (२) गर्भात्पत्तिविचार (३) स्वास्थ्यरक्षाधिकार सूत्रयणन (४) धान्यादिगुणागुणविचार (५) अन्नपानविधि वगान (६) रसायनविधि (७) व्याधि समुद्देश (८) वातव्याधि चिकित्सा (९) पित्तव्याधि चिकित्सा (१०) श्लेष्मव्याधिविकित्सा (११) महाव्याधिविकित्सा (१२) १४ १५ १६ १७) जुडराग चिकित्सा (१) बाणप्रह भूतमन्त्राधिकार (१६) सपविषविकित्सा (०) शास्त्रसमूह तत्रयुक्ति (२१) कम चिकित्सा (२२) भैषज्यकर्मावद्रविकित्सा (२३) सर्वायुक्तमग्याय चिकित्सा (२४) रसरसायनसिद्धचिकित्सा (२५) तानात्रिकतराधिकार।

इस प्रथ की श्लोक संख्या पात्र हजार बतलायी जाती है।

७ भास्कर भाग १ किरण ४ पृष्ठ १०८ में प्रकाशित काष्ठानघ की पट्टारली में भी हा कुमारसेन के नाम आया है, पर इनके समय का उल्लेख उसमें नहीं है।

सेनगण की पट्टारली से ज्ञात होता है कि इस गण में भी एक कुमारसेन हुए हैं। (भास्कर भाग १, किरण २ ३ पृष्ठ ३४)

(१८) ग्रन्थ नं०— $\frac{२२५}{६}$

जिनसंहिता

कर्ता—एकसन्धि भट्टारक

विषय—संहिता (प्रतिष्ठा)

भाषा—संस्कृत

लम्बाई—१४ इञ्च

चौडाई—८॥ इञ्च

पत्रसंख्या ८८

प्रारम्भिक-भाग—

मंगलं भगवानर्हन्मंगलं भगवान् जिनः ।
 मंगलं प्रथमाचार्यो मंगलं वृषभेश्वरः ॥१॥
 विद्वानं विमलं यस्य भासते विश्वगोचरम् ।
 नमस्तस्मै जिनेन्द्राय सुरेन्द्राभ्यर्चिनाङ्घ्रये ॥ ॥
 वन्दित्वा च गणाधीशं श्रुतस्कन्धमुपास्य च ।
 संग्रहीष्यामि मन्दानां बोधाय जिनसंहिताम् ॥३॥
 शास्त्रावतारसम्बन्धं तन्नादौ तावदुच्यते ।
 श्रेयोऽर्थिनः समाधाय चेतः शृणुत धीधनाः ॥४॥
 इत्यनुश्रूयते वीरः पुरा लोकत्रयीगुरुः ।
 विपुलाद्रौ सभां दिव्यामधुवास कदाचन ॥५॥
 तन्नास्तीनं तमभ्येत्य मागधेन्द्रः कृताञ्जलिः ।
 त्रिःपरीत्य समभ्यर्च्य स्तुत्वा नत्वा च पूर्यम् ६॥
 ततोऽभ्येत्य गणाधीशं गौतमं मुनिपुंगवम् ।
 नत्वा सप्रश्रयं धीमानप्राज्ञीजिनसंहिताम् ॥७॥
 भगवान् गौतमस्वामी मागधं प्रत्यवबुधत् ॥८॥ (?)
 ततः प्रभृत्यविच्छिन्नगुरुपर्वक्रमागता ।
 सेयं मयाधुना साधु संक्षेपेण प्रकाशयते ॥९॥
 मागधप्रश्नमुद्दिश्य गौतमः प्रत्यभाषत ।
 इदानीमनुसन्धाय प्रबन्वोऽयं निबध्यते ॥१०॥

x

x

x

मध्य-भाग (पृष्ठ ३८ पक्ति १ श्लोक १)

अथ मर्त्येश घश्यामि शृणु तद्ग्रामलक्षणम् ।
 यत्पृष्टमधुनाधीन त्वयाऽसरपेदिना ॥१॥
 अस्मिन्नवसरे रानन् पूजादानादिवशिखा ।
 ग्रामभेदेषु कत्तय जिनधामेतिभाषिते ॥२॥
 कीदृशं लक्षणं तस्य ग्रामस्येति बुभुत्सुना ।
 पृष्टं प्रसगतोऽवोचद्रणीन्द्रो ग्रामलक्षणम् ॥३॥
 तत्काल एव पृष्टं तद्ग्रामतापि बुभुत्सुना ।
 ततस्तु लक्षणं तस्य सक्षेपेण निगद्यते ॥४॥
 ग्राम स्यान्नगधा ग्राम पुर ऐश्वर्यं कर्मणम् ॥५॥
 सधाह पत्तनं द्रोणं मठं च (?) घोष इत्यपि ॥६॥
 ग्रामो वृत्ति परिज्ञिति कुल सधात इत्यपि ।
 स्याप्युचितं तत् ॥७॥
 तदेष राजधानी स्यात्पुर मर्त्येश्वरोचितम् ।
 मध्ये जनपदं कल्प्या दुग्मुत्तुगनोऽपुरम् ॥८॥
 गिरिनिघावृतं खेटं कण्ठं परतावृतम् ।
 स्यादनामधेयं स्यात्तुभूधरे परिकल्पितं ॥९॥
 पत्तनं तत्समुद्राते पद्मोमिष्व (?) तीदते ।
 द्रोण्यानामवगतव्यो नदीवारिधिषष्टित ॥१०॥
 मठं धं (?) तद्गावयेद्यत्तु ग्रामपचर्तावृतम् (?) ।
 आधये घोष आभीरजनानामभिलष्यते ॥१०॥

x x x

अन्तिम-भाग :—

पादोत्सेधोऽत्रात्र स्यात्कुम्भमण्ड्यादिसयुत ।
 पातिकाताधयं कल्पस्तेषां नाह शरणुस्त ॥११॥
 उत्तरं त्रिययोत्सेधधायनं यत्र उच्छ्रयं ।
 मात्रा अर्द्धं वृतायां स्युः कपोताधय उच्छ्रयं ॥१२॥
 यत्रौ द्वौ निम्नउत्सेधपट्टं त्रिययोच्छ्रयम् ।
 प्रत्युत्सेधोऽत्रात्र स्यात्कुम्भियव पट्टिकोच्छ्रयं ॥१३॥

कम्पोयवद्वयोत्सेध उत्तराद्ये कदागणि ।
 आसैराणिभिः सव विष्टमेतत्सुबं.....येत् ॥७१॥
 आयासाणिषु नेष्वह्निविस्तारोऽर्कयवो भवेत् ।
 अणान्द्विहेतेदि..... भूस्मिने ॥७२॥
 कोणेष्वयसपट्टेश्रं..... येत्सुद्वं यथा ।
 अभिरूपं स्वियोरूपं त्रिभु भद्रान्तरं सवेत् ॥७३॥
 उपरि फलकान्यस्य.....रथस्युर्गिरन्तरम् ।
 समं कुमुदकं येन घनः पश्चादपि स्थलम् ॥७४॥
 नाटकस्थलतुल्यस्तत्पार्श्वमिज्यच्छ्रयो भवेत् ।
 तद्विस्तिस्थलमिति च यथाशोभं प्रकल्पयेत् ॥७५॥
 समद्रो वा फलपोऽथ ..... रथो भवेत् ।
 वासोऽस्मिन्पञ्चतालः स्यादुक्तांगनापितोच्छ्रये ॥७६॥

x   x   -   x

जिनसंहिता (प्रतिष्ठापाठ) की इस भवन की प्रति में प्रशस्ति न होने की वजह से इसके प्रणेता भट्टारक एकसन्धि के सम्बन्ध में सर्वथा मौनधारण करना पड़ रहा है। श्वर उधर टटोलने से भी किसी उल्लेखनीय बातों का पता लगाने में सफलता नहीं मिली।

आर्यप, अप्पार्य या अथ्यपार्य नाम के विद्वान् के द्वारा शक सम्वत् १२४१* अर्थात् वि० सम्वत् ३७६ में जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय नाम का एक ग्रन्थ रचा गया है। बल्कि इस ग्रन्थ का कुछ परिवय "प्रशस्ति-संग्रह" पृष्ठ ८-१२ में दिया भी जा चुका है। इस ग्रन्थ में लेखक ने वीराचार्य आदि के साथ 'एकसन्धि भट्टारक' का भी उल्लेख निम्न प्रकार से किया है:—

"वीराचार्यसुपूज्यपादजिनसेनाचार्यसंभाषितो-
 यः पूर्वं गुणभद्रसूरिवसुनन्दीन्द्रादिनन्द्यूर्जितः ।
 यश्चाशाधरहस्तिमल्लकथितो यश्चैकसन्धिस्ततः
 तेभ्यः स्वाहृत्सारमध्यरचितः स्याज्जैनपूजाक्रमः ॥"

बल्कि खेद के साथ लिखना पड़ना है कि "प्रशस्ति-संग्रह" में दिये गये ग्रन्थकर्ता के परिवय

*शाकाब्दे विधुवार्धनेत्रहिमगौ सिद्धार्थसम्बत्सरे
 माघे मासि विशुद्धपक्षदशमीपुष्यर्कवारेऽहनि ।
 ग्रन्थो रुद्रकुमारराज्यविषये जैनेन्द्रकल्याणभाक्
 सन्पूर्वोऽभवदेकशैलनगरे श्रीपालवन्धूर्जितः ॥

म प्रमाद एव दृष्टि दोष से एकसिद्धि भट्टारक के नाम पर मेरा ध्यान हो नहीं गया था। कत्र
स्वरूप उपर्युक्त श्लोक में नौ प्रतिष्ठा पाठ क प्रणेतात्रा का स्पष्ट उल्लेख होत हुए भी
धीराचार्य आदि आठ ही प्रतिष्ठापाठ रचयिताभा का मने नाम निदेश कर दिया है। खैर
प्रमाद का लक्ष्य होना हम जैसे अल्पज्ञ मानवा का प्रवृत्त धर्म है।

निनेन्द्रकल्याणाभ्युदय (त्रिद्यानुवादाह) क उल्लिखित श्लोक मे प्रकट है कि जिनसहिता
के कत्ता एकसिद्धि भट्टारक विनमसम्बत १३७१ के पहले हो चुके हैं। बहुत कुछ सम्भव
है कि यह पाण्डित प्रवर आशावर जी क समकालीन १३ वीं शताब्दी में या इसमे भी कुछ
पीछे हुए हा।

भजन की सगृहीत जिनसहिता की यह प्रति भीषण अशुद्धिर्षा से भरी पडी एव अपूण
है। अत किसी शास्त्र सप्रहीता क सप्रह म यदि इस की पूण प्रति हा तो उसका प्रशस्ति
मय अन्तिम भाग भेजकर भास्कर में प्रकाशित करा देने की कृपा करणे।

(१६) ग्रन्थ न० २२७

गीतवीतराग

कर्ता—पण्डिताग्रय चारुर्गिति

विषय—निनस्तुति

भाषा—संस्कृत

लम्बाई १३॥ इञ्च

चौडाई ६॥ इञ्च

पत्रसख्या ३३

प्रारम्भिक भाग —

विद्यान्यातसमस्तधस्तुविसरो त्रिभुवैर्गुणैर्भासुरो
दिव्यधन्यधन्यप्रतुण्डसुर सद्ग्यानरत्नाकर ।
य संसारविपाधिपारसुनरो निवाणसौख्यादर
स श्रीमान् कृपमक्षरो जिनधरो भवत्यादरान् पातु न ॥१॥
पूर्वास्मज्जयर्मनामनृपति विद्याधराधोभ्यरम्
पश्चात्सहस्रलिताङ्गदेवममठ श्रीगजज्जाधिपम् ।

आर्ये श्रीधरनिर्जरं च सुविधिं कल्यान्तदेवेश्वरम्
 चक्राधीश्वरवज्रनाभिजनपं सर्वायंसिद्धीश्वरम् ॥२॥
 साकेताधिपनाभिगाजतनयं कल्याणपञ्चाञ्चितम्
 प्राप्तानन्तचतुष्टयं जिनवरं सौवर्णदेहाद्यहम् ।
 सौधर्मादिशतेन्द्रवृन्दविनतश्रीपादपद्महयम् ।
 वन्देऽहं वृषभेश्वरं गुणनिधिं सङ्गमचक्राधिपम् ॥३॥
 मैरोः पश्चिमगन्धिते जनपदे विद्याधरार्णां पद-
 स्याद्रेवत्तरदिकस्थिते सदलरानाम्ना प्रतांते पुरे ।
 राजा शस्तमहाबलस्सचिवकैर्युक्तश्चतुर्भिस्सदा
 राजन्तं समुवाच धर्मसुफलं बुद्धस्वयंपूर्वकः ॥३॥

x

x

x

मध्य भाग (परपृष्ठ २५ पंक्ति ६ मे)

अष्टपदम्—सदस्याफिसलयचरणयुगेन मृदुसरसिजजयधृतसुभगेन ।
 सा वनिता सुविराजिता सुभगा वनिता सुविराजिता ॥१॥
 वतुलकान्तिमृदूरुभरेण चित्तजबाणधिवृत्तिधरेण ।
 सा वनिता सुविराजिता सुभगा वनिता सुविराजिता ॥२॥
 मञ्जुलकान्तिसुवेषवयेन पुञ्जितकान्तसुमच्यशुभेन ।
 सा वनिता सुविराजिता सुभगा वनिता सुविराजिता ॥३॥
 नलिनसुविसनिभभुजयुगलेन दलितसुरतरुवितपचलनेन ।
 सा वनिता सुविराजिता सुभगा वनिता सुविराजिता ॥४॥
 विचलितहारविलासशिवेन कुचयुगाविलसदुरुविभवेन ।
 सा वनिता सुविराजिता सुभगा वनिता सुविराजिता ॥५॥
 शशधररुचिधरसुपममुखेन विशदकुमुददलनयनसखेन ।
 सा वनिता सुविराजिता सुभगा वनिता सुविराजिता ॥६॥
 आलिकुलकुन्तलभरनिटिलेन विलासितशशिदलसमकुटिलेन ।
 सा वनिता सुविराजिता सुभगा वनिता सुविराजिता ॥७॥
 कुण्डलमण्डितश्रुतियमलेन खण्डितकुमतवचनसुबलेन ।
 सा वनिता सुविराजिता सुभगा वनिता सुविराजिता ॥८॥

x

x

x

अतिम-भाग—

गणियशास्त्रुघिपूणचन्द्रो यो देवराजोऽजनि राजपुत्र ।
 तस्यानुरोधेन च गीतगीतराग प्रबध मुनिपञ्चकार ॥१॥
द्राविडदेशविशिष्टे स्तिहपुरे लघुशस्तजामोसौ ।
 धेळ्गोळ्पण्डितपर्यञ्चकार धीवृषभनाथपरचरितम् ॥२॥
 स्वस्तिश्रीनेळ्गुळे वीबलिजिननिकटे धुन्दुन्दाचये नोऽ
 भूस्तुत्य पुस्तकाङ्कधृतगुणभरण ख्यातदेशीगणाय ।
 विस्तीर्णशैश्वरीतिप्रगुणरसभृत गीतयुग्धोतरागम्
 शस्तादीशप्रबध धुधनुतमतनोत् पण्डिताचार्यवर्य ॥

इति श्रीमद्रायराजगुरुभूमण्डलात्रायपरमहाराजवादीश्वररायराशिपितामहसकलविद्वज्जन
 चकारसिंहलालरायजीपरत्तापाल(?)वृत्त्याद्यनेकविद्वज्जिराजच्छ्रीमद्वेळ्गोळसिद्धसिंहासना
 धीश्वरश्रीमद्भिनवचारुकीर्त्तिपण्डिताचार्यवर्यप्रणीतगीतगीतरागभिधानापत्रदा समाप्ता ।

यह गीतगीतराग जयदेव ६० ११५०) प्रणीत गीतगोविन्द के ढग पर रचा गया है ।
 जिस प्रकार गीतगोविन्द का अपर नाम अपवद्गी प्रसिद्ध है उसी प्रकार इस गीतगीतराग
 का भी दूसरा नाम अपवद्गी ही है । इस बात का तुलना हमके रचयिता पण्डिताचार्य
 चारुकीर्त्ति जी ने अपना इस वृत्ति में स्वयं कर दिया है । गीतगोविन्द महाकाव्य मगना
 जाता है । इसके प्रणता जयदेव जग क लक्ष्मण सेन (६० १११६—११६६) के समा पण्डित
 थे । इनके पिता का नाम भोजदेव पर माता का राधादरी था । यह किन्दुबिल्व के निवासी
 थे । किन्दुबिल्व बगदेश के धीरभूम जिले में है । यह जयदेव श्रीवृष्ण के मनयभक्त थे ।
 भक्तिमाला में इनकी भक्ति की अनेक कथाएँ मिलती हैं । इनका विरचित एक हिन्दी ग्रन्थ
 भी है, जो सिफला के आदि ग्रन्थों में सब से प्राचीन माना जाता है । संस्कृत में जयदेव
 विरचित संस्कृत का यह द्रोग सा एक ही महाकाव्य होने पर भी इस कवि का यद्य इतना
 प्रसूत हुआ है कि कवि के जन्म स्थान पर इनकी पुण्यतिथि के उपजन्त में अभी तक बडा
 भारी उत्सव मनाया जाता है, जिसमें गीतगोविन्द के पद्य गाये जाते हैं । इ १८६६ म उत्कल
 के प्रताप चन्द्र ने सब वैष्णवतक तथा गायका को सदैव गीतगोविन्द के ही पद्य गाने
 की आज्ञा दी थी । गेटे सरेश पाश्चात्य रसिक शिरोमणिया ने कालिदास के साथ हम कवि
 की भूरि भूरि प्रशंसा की है । गीतगोविन्द १२ सर्गों का महाकाव्य है । इस में श्रीवृष्ण
 और राधिका का प्रेम वर्णित है । प्रतिमर्ग के पद्य के पूय में राग ताल आदि दिय गये
 हैं । इससे यह अनुमान होता है कि इसक रचयिता बडे भारी गवैया थे । इस में विप्रलम्ब

और संभोग-शृङ्गार का बड़ी सुन्दरता से वर्णन किया गया है। इस काव्य की लोकप्रियता इसकी टीका की संख्या से भी विदित होती है। इस काव्य पर ३० टीकायें उपलब्ध होती हैं। इन टीकाकारों में उदयनाचार्य और शङ्कर मिश्र सदृश बड़े बड़े नैयायिक और गामामट्ट सदृश मीमांसक भी हैं।^७

इस गीतवीतराग में प्रथम तीर्थङ्कर ऋषभदेव का चरित्र चित्रित है। इस में भी प्रत्येक पद्य के पूर्व में राग-ताल आदि दिये गये हैं। इससे जयदेव के समान इस गीतवीतराग के कर्ता पण्डिताचार्य चारुकीर्ति जी भी संगीत के मर्मज्ञ विदित होते हैं। इन्होंने अपने गीतवीतराग में गीतगोविन्द का खाका खींचने का प्रचुर प्रयास किया है। बल्कि इस विषय में इन्होंने सफलता भी प्राप्त की है। इसकी संस्कृत भाषा भी मजी हुई एवं प्रशस्त है। संख्या की दृष्टि से इसमें ५७२ पद्य माने जाते हैं। गीतवीतराग के प्रणेता चारुकीर्ति जी “दिगम्बर जैनग्रन्थकर्ता और उनके ग्रन्थ” के मतानुसार (१) पाश्र्वाभ्युदय की टीका (२) चन्द्रप्रभ-काव्य की टीका (३) आदिपुराण (४) यशोधर-चरित (५) नेमिनिर्वाणकाव्य की टीका के भी कर्ता हैं। इनमें आदिपुराण, यशोधर-चरित और नेमिनिर्वाण काव्य की टीका अभी तक मुझे दृष्टिगोचर नहीं हुई हैं। बल्कि भवन में चारुकीर्ति के रचित अर्थ-प्रकाशिका और प्रमेयरत्नमालालङ्कार नाम के सुप्रसिद्ध प्रमेयरत्नमाला नामक न्यायग्रन्थ के दो टीका ग्रन्थ भी संगृहीत हैं; जिनका परिचय यथावसर इसी प्रशस्ति-संग्रह में प्रकाशित किया जायगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उल्लिखित इन ग्रन्थों के रचयिता चारुकीर्ति जी एक बहुदर्शी एवं विविध विषयों के मर्मज्ञ उद्भट्ट संस्कृत के विद्वान् थे।

इस गीतवीतराग के कर्ता चारुकीर्ति जी ने द्राविड (मद्रास) देशान्तर्गत सिंहपुर को अपना जन्मस्थान बतलाया है। यह सिंहपुर सम्भव है कि टिंडीवनम् तालुक के अन्तर्गत सिगवरम् हो। बाद आप लोक-विश्रुत श्रवण-वेळ्गोल मठ के अधीश बनाये गये। चारुकीर्ति जी रायराजगुरु, भूमण्डलाचार्य महावाद्वादीश्वर आदि अनेक उपाधियों के धारक थे। पर ये सभी उपाधियाँ पट्टपरम्परागत हैं। बल्कि इनकी ‘बल्लाल-जीवरत्नक’ जो एक विशिष्ट उपाधि है वह विष्णुवर्द्धन के बड़े भाई बल्लाल प्रथम (११००—११०६) को एक भयानक रोग से मुक्त करने के उपलक्ष में तत्कालीन श्रवण-वेळ्गोल के मठाधीश चारुकीर्ति जी को प्राप्त हुई थी।^८

^७ देखें—“संस्कृत-साहित्य का संक्षिप्त-इतिहास,” पृष्ठ १७६ से १८१।

^८ देखें—“प्रशस्ति-संग्रह” पृष्ठ ३—४।

^९ देखें—श्रवणवेळ्गोल के शिलालेख न० २५४ (१०५) सन् १३६८ तथा २५८ (१०८) सन् १४३२।

महावीरभासियत्यो तस्मि^१ चेत्तमि तत्थ काले य ।
 एायोवसमत्रिन्द्रिचउउरमलमईहि^२ पुणणेण(?) ॥७६॥
 लोयालोयाण तथा जीवाजीयाण त्रिन्द्रिसियेसु ।
 सदेहणासणत्थ उयगदसिरिवीरचलणमलेण ॥७७॥
 रिमळे गोदमगोत्ते जादेण इदभूत्रिणामेण ।
 चउवेत्तपारगेण सिस्सेण^३ त्रिमुदसीलेण ॥७८॥
^४भावसुदपज्जायेहि परिणदमइणा य चारसगाण ।
 चोदसपुञ्जाण तथा पक्कमुहुत्तेण विरचणा^५ विहिदो ॥७९॥
 इय मूत्ततकत्ता सिरिवीरो इदभूदित्रिप्पररे ।
 उधत्ते वत्तारो अणुत्ते सेसआइरिया ॥८०॥
 शियणहरायदोसा महेसियो त्रिमुत्तरुत्तारो ।
 किं कारण पभण्णिदा कहिदु सुत्तस्त सामण ॥८१॥
 जेयणपमाणायेहि शिक्खेवेण शिरक्खदे अत्थ ।
 तस्तापुत्त जुत्त जुत्तमजुत्त च पडिहादि ॥८२॥
 णाण होदि पमाण णउरियादुसहदियभाउत्थो^६(?) ।
 शिक्खेओ त्रिउयाओ जुत्तीय अत्थपडिगहण ॥८३॥
 इय णाम अउरहारिय आइरियपरपरानगद मणसो ।
 पुच्चाइरिया आराणुसरणभतिरयणणिमित्त ॥८४॥
 मगलपहुदिच्छक्क चक्खानिय त्रिन्द्रिगथजुत्तीहि ।
 जिणउरमुह्निक्कत गणहरदेवेहि गयितपदमाल^७ ॥८५॥
 सासदपदमाउरण पचाहरुत्तणेण दोसेहि ।
 णिस्सेसेहि त्रिमुक्क आइरियअणुमायाद ॥८६॥
 भवज्जणाणदयर धोच्छामि अह तिलोयपण्णत्ती ।
 णिभरभत्तिपसादिदउरगुल्लणाणुभाणेण ॥८७॥
 सामणजगसरुत्त तम्मि द्विय गारयाण जोय च ।
 भावणणरतिरियाणं धंतरजेइसियकप्पवासीण ॥८८॥
 सिद्धाणं लेणो सि य अहियारो पयद्विद्वणउभय ।
 तम्मि शिबडे जोवे पसिद्धवरवयणासाहिय ॥८९॥

1 AS तेस्सि ; 2 चउरमलमईहि(?) , 3 B मिस्सेण ; 4 S भावसुदपज्जाये ; 5 विहिदा (?),
 6 यओ वि णादुसह दियभाउत्थो (?) ; 7 A पदमल ।

वोच्छामि लयलईए^१ भव्यजणाणंदर सरसं जगाणं ।
 जिगामुहकमलविणिग्गयतिलोयपण्णात्तिणामाप ॥६०॥
 जगसेदिघणपमारो लोयायासो सपंचद्वरिदी ।
 पस अणंताणंतालोयायासस्स वहुमज्जे ॥६१॥
 १६ ख ख ख ।

जोवा पोग्गलधस्माधस्मा काला इमाणि दन्वाणि ।
 सव्वंलोयायासे उवट्टिया^२ य पंच चरंति ॥६२॥
 पत्तो सेदिस्स घणपमाणाण शिण्णयरं परिभासा उच्चदे,—
 पल्लसमुद्दे उवम अंगुलयं सूइपन्नरघणणामं ।
 जगसेदि लोयपदरो अलोय अट्टपमाणाणि ॥६३॥
 प० १ । सा० २ । सू० ३ । म० ४ । ध० ५ ।
 ज० ६ । लोकप्र० ७ । लो० ८ ।

ववहारुद्धारद्धा तियपल्ला पढमयम्मि संखाऊ ।
 विट्टिए ठीवसमुद्दा तट्टिए मिज्जेदि कम्मठिदी ॥६४॥
 खंदं सयलसमत्थं तस्स य अद्धं भणंति देसो त्ति ।
 अद्धद्धं च पदेसो अविभागी होदि परमाणु ॥६५॥
 सत्थेण सुतिक्खेण यच्छेत्तुं^३ ण जं किरस्सक्का^४ ।
 जलयणलादिहि णासं ण पदि सा होदि परमाणु ॥६६॥
 पक्करसवरणं धं दो पासा सहकारणमसद्दं ।
 खंदंतरिदं दव्वं तं परमाणुं भणंति वुधा ॥६७॥
 अंतादिमज्जहीणं अपदेसं इदिपहिं ण हु गेज्जं^५ ।
 ज दव्वं अविभत्तं तं परमाणुं^६ कहंति जिगा ॥६८॥
 पूरंति गलंति जदो पूरणगलणेहि पोग्गला तेण ।
 परमाणु च्चिय जादा इय दिद्धं^७ दिट्ठिवादिस्सि ॥६९॥
 वराणरसगंधफासे पूरणगलणाइ सव्वकालमिहि ।
 खंदं पिद कुणामाणा परमाणु पुग्गला तम्हा ॥१००॥

1 Marginal note—नयविशेषं लयम्; 2 AB आधूइय; 3 च+च्छेत्तुं; 4 किल्ल+शक्या, S is corrupt, 5 AB सोज्जं,—S has lost the letter; 6 S परमाणु; 7 A दिट्ठं, S दिट्ठं ।

आदेसमुत्तमुत्तो धातुचउवस्स कारणं जादो^१ ।
 सो गओ^२ परमाणु परिणामगुणेहि र वस्स ॥१०१॥
 परमाणुहि अणताणुतहि बहुविद्वहि दव्येहि ।
 उअसयणासयणो ति य सो रुदा होदि णामेण ॥१०२॥
 उअसयणासयणो पि य गुणिदो अट्टेहि^३ होदि णामेण ।
 सयणासयणो ति तदो दु^४ इदि रवो पमाणु ॥१०३॥
 अट्टे गुणिदेहि सयणासयणेहि होदि तुडिअणु ।
 तित्थियमेत्तद्वहि तुडिअणुहि पि तसरणु ॥१०४॥
 तसरेणु रथेणु उत्तमभोगाअणाय घालण ।
 मग्गिमभोगविदीय घाल पि जहयणभगत्तिवि^५वाल ॥१०५॥
 षम्ममदीय घाल तिवर ज्ञय नय च अगुलय ।
 इदि^६ उत्तराय भग्गिदा पुअहि अट्टगुणिदेहि ॥१०६॥
 तिवियप्यमगुठ त उच्चइपमाणअपअ गुलय ।
 परिभासा णिण्ययण होदि हुअग्गिमेहसूचिअ गुलय ॥१०७॥
 त चिय पंचसयाइ अअनपिण्यिपदमभरहचक्खिस्स ।
 अगुल षरु चेअय त तु पमाणगुले णाम ॥१०८॥
 जस्सि जस्सि काले भरहेराअदमहासु^७ जे मणुअ ।
 तस्मि तस्मि ताण अगुलमाअगुल णाम ॥१०९॥
 उस्सेहअगुणे ण सुराण गरतारव्यणारयाणं च ।
 उस्सेहगुणमाण चउदेअग्गिरेअणवरणि^८ ॥११०॥
 दोयोअद्विसरण येदीण जणण^९ कुडाअदीण ।
 वंसाण अ पमाया होदि पमाणगुलेअअ ॥१११॥
 भिगारकलसदणणवेणुपउहणुणाण सयणुसगदाण ।
 एल्लमुमल्लसत्तिआमरन्निहामणवाणणात्तिअस्सणाण ॥११॥
 चामरअदुदिपीढंअत्ताण णरणिआसणगराण ।
 उअाणुपअदयाण सरता आगुण गथा ॥११३॥
 छदि अगुणेहि जादो^{११} यथाहि विहियणामा य ।
 दोयिण विहय्यो हत्था यद्वयोहि श्वे रिक्क ॥११४॥

1 S जादु; 2 S येअ; 3 A अट्टे, S अट्टे द, 1 Or दुदिइअग्गो (१); 5 S कलमि; 6 A पिदी;
 7 AS इग्गि; 8 AS गदीम; 9 1B लिअदणणवरणि; 10 S कुडा Or कुडु (१) 11 = पाद ।

वेरिक्काहिं दंडो दंडसमा जुगधराणि मुसलं वा ।
 तस्स तहा गाली दोदंडसहस्सयं कोसं ॥११५॥
 चउकोसेहिं जोयण तं चिय ^१वित्थारणत्तसमवट्टं ।
 तत्तियमेत्तं घणफलमाणोज्जं करणकुसलेहिं ॥११६॥
 समवट्टवासवगे दहगुणिदे करणिपरिधयो होदि ।
 वित्थारतुरिमभागे परिधिहदे तस्स खेत्तफलं ॥११७॥
 उणवीसजोयणोसुं चउवीसेहिं तहावहरिदेसु ।
 तिविहवियण्णे पल्ले घणखेत्तफला हु पत्तेका ॥११८॥
 उत्तमभोगखिदीप उप्पराणविजुगलरोमकेडीऊ ।
 एकादिसत्तदिवसावहिम्मि च्छेत्तूणं संगहियं ॥११९॥
 अइवट्टेहिं तेहिं रोमणोहिं णिरंतरं पढमं ।
 अच्चंतं णविदूणं^२ भरियव्वं जाव भूमिसमं ॥१२०॥
 दंडपमाणंगुलय उस्सेहंगुल जवं च जूवं च ।
 लिक्खं तह कादूणं वालगं^३ कम्मभूमीय ॥१२१॥
^४अवरंमज्झिमउत्तमभोगाखिदीणं च वालअगाइं ।

एक्केकमट्टगणहदरोमा चवहारपल्लस्स ॥१२२॥

५० । ६६ । ५०० । ८ । ८ । ८ । ८ । ८ । ८ । ८ । ८ ।

५० । ६६ । ५०० । ८ । ८ । ८ । ८ । ८ । ८ । ८ । ८ ।

५० । ६६ । ५०० । ८ । ८ । ८ । ८ । ८ । ८ । ८ । ८ ।

^५पल्ल रोमस्सं

अट्टरसं अंताणे^६ सुगणाणिं दो णवेक्क दो एक्का ।

पणणवचउक्कसत्ता सगसत्ता एक्कतियसुण्णा ॥१२३॥

दो अट्टसुगणातिअणहत्तियच्छदोणिणपणाचउतिणिण य ।

एक्कचउक्काणिं ते अंका^७ कमेण पल्लस्स ॥१२४॥

४१३४५२६३०३०५२०३१७७७७७६५-

१२१६२००००००००००००००००००० ।

एक्केक्कं रोमणं वस्ससदे पेत्तिदग्धि सो पल्लो ।

रित्तो होदि स कालो उद्धाराणमित्तववहाणे ॥१२५॥

I S वित्थारंगत्तं; 2 S खं विट्ठणं; 3 S वालगूतं (?); 4 AB अवर; 5 पल्लं (?); 6 अंतेणं (?) 7 B अंक;

ववहारपल्ल

ववहाररोमरासि पत्तेकमसखनोडिवस्साणं ।
समयत्तं छेत्तूणं भिविदं पल्लग्धिं भरिदग्धिं ॥१२६॥
समयं पडिं पक्केक्क^१ं घालग्गं पेलिदग्धिं सो पल्लो ।
रित्तो होदि स कालो उद्धारं यामं पल्लं तु ॥१२७॥

उद्धारपल्ल

एदे^० पल्लेण कीरसमुद्दाणं होदि परिमाणं ।
उद्धाररोमरासिं छेत्तूणमसखनाससमयसमं ॥१२८॥
पुव्वं वं निरिदिषां तद्वियं अद्धारपल्लणियत्तं ।
यारयतिरियणरसुरायं वि येषां कम्मद्विदीं तग्धिं^२ ॥१२९॥

अद्धारपल्लं । एनं पल्लं समत्तं ।

पवाणं पल्लयां वृहप्पमाणांउं फोडिकोडोडो ।
सागरउवमस्सं पुढं पक्कस्सं हवेज्जं परिमाणां ॥१३०॥

सागरोपमं समत्तं

अद्धारपल्लेदे^० तस्सासखेयभागमेत्ते यं ।
पल्लयणगुलं^३ वग्गिद्वसवग्गिद्वग्धिं सुइजगसेदीं ॥१३१॥

२

जगतवग्गे पदरगुलपदराइघणे घणंगुलं लोणे ।
जगसेदायं सत्तमभागो रज्जूं पभासते ॥१३२॥

४ । = । ६ । ≡

एयं परिभासा गदा^४

आदिणिहयोणं हीणो पगद्विसरूवणं एसं सजादो ।
जीवाजायसमिद्धो स^५यणहायलोययो^० लोउ ॥१३३॥
धम्माधम्मणियब्धा गद्विरागदि^० जोवपोग्गलाणं च ।
जेत्तियमेत्ताभासो लोयाभासो स एणद्वो ॥१३४॥

१ AB पद्विक्केण , २ S यारयतिरियणरायं सुरायं कम्मद्विदीं तग्धिं ; ३ S पण्यगुलं ,
४ S गदा ; ५ S सव्यवहावअदओ, स^५यणहायलोइओ (१) , ६ गद्विरागदी (१) ।

लोयायासद्दारां सयंपहाणं¹ सद्व्वक्कं हु ।
 सव्वमलोयायासं तं सव्वासं² हवे णियमा ॥१३५॥
 सयलो एस य लोओ³ णिप्पणो सेद्विदमाणो ।
 तिवियपो णादव्वो हेट्ठिममज्जिउड्डुमेयण⁴ ॥१३६॥
 हेट्ठिमलोयायारो वेत्तासणसण्णहो सहावेण ।
 मज्जिमलोयायारो उज्जिमय⁵ मुरअद्दसारिच्छे ॥१३७॥

▽ △

उवरिमलोयायारो उज्जिमयमुरवेण होइ सारसत्तो ।
 सठाणो प्दाणं लोयायां एण्हं साहेमि संदिद्वि ॥१३८॥

वादरं ।

तं मज्जे मुहमेकं भूमि जहा होदि सत्त रज्जूवो ।
 तह द्दिद्विमि मज्जे हेट्ठिमलोयस्य आयारो ॥१३९॥
 दोपक्खखेत्तमैत्तं उच्चलयंतं पुण द्वेदूणं ।
 विविरेदेणं मैलिदे⁶ वा लुच्छेइ सत्त रज्जूओ ॥१४०॥
 मज्जमिह पंत्र रज्जू कमसो हेट्ठोवरिग्गिह इग्गि रज्जू ।
 सगरज्जू उच्छेहो होदि जहा तह य छेत्तूणं ॥१४१॥
 हेट्ठोवरिद⁷ मैलिदखेत्तायारं तु चरिमलोयस्स ।
 एदे पुव्विल्लस्स य खेत्तोवरि ठावए पयदं ॥१४२॥
 उद्वियद्विवड्डु⁸ मुरवधजोवमाणो य तस्स आयारो ।
 एकपदे सव्वहलो चोदसरज्जूद्वो तस्स ॥१४३॥
 तस्स य एकग्गिह दए वासो पुव्वावरेण भूमिमुहे ।
 सत्तेकपंचपक्का रज्जूवो मज्जहाणिचयं ॥१४४॥
 खेस्संठियचउखंडं सारिसद्दारां आइ⁹ घेत्तूणां ।
 तमणुज्जोभयपक्खे विवरीयकमेण मैलिज्जो ॥१४५॥
 एवं चिय¹⁰ अदसेसे खेत्ते गहिरुण पदरपरिमाणं ।
 पुव्वं पिय कादूणं वहलं वहलमि मैलिज्जो ॥१४६॥

¹ S सयंपहाणं; ² AB सवासं; ³ S एस अलोओ; ⁴ A ओड्डु; ⁵ उद्विय Or उद्विय (?);
⁶ 6 मिलिदे (?); ⁷ S हेट्ठोवरिद; ⁸ S AB उज्जिमय दिवट्ट; ⁹ AB अइ; ¹⁰ AB एव ज्जिय ।

पयमवसेसप्रेत्त जाव सम पेग्^१ताय घेत्तव ।
 पक्कपदरमाण पक्केकापदेसबहलेण ॥१४७॥
 पदेण पयारण खिप्पण तिलोयप्रेत्तदीहत्त ।
 वासउदय भणामो णिस्सह^२ दिट्ठिमादादे ॥१४८॥
 सेदिपमाणायाम भागेसु दन्तिगणत्तरेसु पुढ ।
 पुव्यावरेसु वास भूमिमुहे^३ सत्त येकपंचेका ॥१४९॥

।-।-॥-१।-५।-१।

७ ७ ७

चेद्दसरज्जुपमाणो उच्छ्वेहो होरि सयल्लोगस्स ।
 अद्दमुत्तस्सुदया सामग्गमुत्तवोदयसरिच्छो ॥१५०॥

१४ ।-।-।

हेट्ठिममज्जिमउत्तरिमलोउच्छ्वेहो पमेण रज्जुवो ।
 सत्त य जोयणलक्खं जोयणलक्खवृणसगरज्जु ॥१५१॥
 ७ । जो १००००० । ७ । रिया^४ जो १००००० ।

इह रयणसक्करावाणुपकधूमतममहातमाद्रिपदा ।
 मुरयद्धग्गि महीओ सत्त चिय रज्जुअत्तरिया ॥१५२॥
 धम्मावसामेघाअ जणरिद्धाणउत्तमवरीओ ।
 माधंधिया इय तागां पुढवीण गत्तणामाणि^५ ॥१५३॥
 मज्जिमज्जगस्स हेट्ठिमभागादे णिग्गदे पढमरज्जु ।
 सक्करपह^६पुढवीद हेट्ठिमभागग्गि णिग्गदि ॥१५४॥
 तत्तो दोइद^७ रज्जु वालुयपहहेट्ठि समप्पेदि ।
 तह य तज्जा रज्जु पक्कपहहेट्ठस्स^८ भागग्गि ॥१५५॥

७ । १ । ७ । २ । ७ । ३ ।

धूमपहाप हेट्ठिमभागग्गि समप्पदे तुरियरज्जु ॥
 तह पंचमिआ रज्जु तमप्पहाहेट्ठिमपपमे ॥१५६॥

७ । ४ । ७ । ५ ।

— 1 परि (१); 2 णिस्सह (१) 3 S भूमिमुहे, 4 ऋण (१), 5 AB गत्त, S गीत्त, 6 AB सक्करसेद; 7 S दो इह; 8 AS पक्कपहहेट्ठस्स ।

महतमहेट्टिमयंते हट्टी हि^१ समण्णदे रज्जू ।
तत्तो सत्तमरज्जू लोयस्स तत्ताम्म णिट्ठाद ॥१५७॥

७।६।७।७।

मज्झिमज्जगस्स उवरिमभागादु दिवड्डुरज्जुपरिमाणं ।
इण्णित्तोयणलक्खूयां सोहम्मविमाणघयदंडे ॥१५८॥

१५३।१५३।

वच्चदि दिवड्डुरज्जू माहिंदसणक्कुमारउवरिमि ।
णिट्ठादि अद्ध^२रज्जूवमुत्तरउड्डुमि भागम्मि ॥१५९॥

१५।

अवसादिअद्धरज्जू काविट्टस्सोवरिट्टभागम्मि ।
स व्विय महसुक्कोवरि सहसारोवरि अ स च्चेय ॥१६०॥

१५।१५।१५।

तत्तो य अद्धरज्जू आणदकण्णस्स उवरिमपयसे ।
स य आरणस्स कण्णं सो^३ उवरिमभागम्मि गेवज्जं ॥१६१॥

तत्तो उवरिमभागे णवाणुत्तरउ हेति पक्करज्जूवो ।
एवं उवरिमलोए रज्जू^४विभागो समुद्धिं ॥१६२॥

णियणियचरिमिंदयधयदंडगं कण्णभूमिअवसाणां ।
कण्णादीदमहीय विच्छेदे लोयविच्छेदे ॥१६३॥

सेदीय सत्तसो हेट्टिमलोयस्स हेदि मुहवासो ।
भूमीवासो सेदीमैत्ताअवसाणउच्छेहे ॥१६४॥

७।—।—।

मुहभूमिसमासमहियगुण्णिदं पुण तह य वेण्णेण ।
घणघण्णिदं णादन्नं वेत्तासणसण्णए खेत्ते ॥१६५॥

हेट्टिमलोए लोओ चउगुणिसगहिदेविंद^५फलं ।
तस्सद्धे सयलज्जुदागो देगुण्णिदे सत्तपरिमाणो ॥१६६॥

३४।३२॥७।

हेत्तूयां तसणालिं अन्नत्थं ठाविदूण विंदफलं ।
आणोज्ज तप्पमायां उण^६वरणोहिं विमत्तलोयसमं ॥१६७॥

८५—वातरोगे रसादियोग

रसभागो भवेदेके गधको द्विगुणो मतः ।
 त्रिगुणा तु विष प्राह्य कणाभागवतुष्टयम् ॥ १ ॥
 मरिच पचभाग च सर्वं सत्त्वे विमर्दयेत् ।
 सत्त्वे तु दिनमेक तु निवृत्तोर्ये मर्दयेत् ॥ २ ॥
 सितसर्षपमात्रा तु बटिका कारयेद्भिषक् ।
 चतुरशीति वात रोगान् (१) चत्वारिंशत् कफोदुभयान् ॥ ३ ॥
 रोगान् कुष्ठान्निसर्षाणि गुल्ममेहोद्वराणि च ।
 हन्यात् शूलानि सर्षाणि त्रिषूचीं प्रहणोमपि ॥ ४ ॥
 दीपन कुष्ठे चाग्ने पूज्यपादेन भाषितः ।
 क्ष्यन्न वापयेत् पथ्य शैत्य तूपचरेत् सदा ॥ ५ ॥

टीका—शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गधक २ भाग, शुद्ध विषनाग ३ भाग, पीपल ४ भाग, काली मिर्च ५ भाग, इन सबका मिश्रण कर कूट कपडहन कर परज में नीचू के रस में घोंट तथा सफेद मरसो के बराबर गोली बांधे तथा रोगी के बलानुसार योग्य अनुपान से इसका सेवन कराये तो ८५ प्रकार के वातरोग, ४० प्रकार के कफरोग, सब प्रकार के फोड, सब प्रकार के गुल्म प्रमेह, उदर रोग, शूल, विषूचिका, एव स्रमहणी धरो रह को नाश करता है। अग्नि को भी सदीपन करता है। इसके ऊपर दही भात का पथ्य है। और इसका सेवन पर शीतल उपचार करना चाहिये ऐसा श्रीपूज्यपाद स्वामी ने कहा है।

८६—शूले शूलकुठाररस

टकण पार्वं गंध विरला व्योपतालकं ।
 विषं ताम्रं च जयपालं भृगस्य रसमर्दितम् ॥ १ ॥
 गुणामानेन शुटिकां नागबह्नीरमेन तु ।
 आद्रकस्य रसेनेय यथायोग्यं प्रयोजयेत् ॥ २ ॥
 शूलान् शूलकुठारोऽयं त्रिप्लवकमिरासुरान् ।
 विपैपेयानुपानेन पूज्यपादेन भाषितः ॥ ३ ॥

टीका—चौकिया तुहागे का फूला, शुद्ध पारा, शुद्ध गधक, बड़ी हर्ष का द्विक्का, बहेर का बकला, आयला, तर्किया हस्ताल की भस्म, शुद्ध विषनाग, तामे की भस्म और शुद्ध जमालगाटा इन सबको बराबर बराबर लेकर भगरा क रस में दिनभर मगन

करके एक एक रत्ती प्रमाण गोली बनावे तथा इसको पान के रस के साथ अथवा अर्द्ध-रस के रस के साथ योग्य मात्रा से देवे। विशेष अवस्था में विशेष अनुपान से देने से सम्पूर्ण प्रकार के शूलों का नाश करे। जिस प्रकार विष्णु ने सुदर्शन चक्र से असुरों का नाश किया था वैसे ही यह रस उल्लिखित रोगों का नाश करता है; ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने कहा है।

८७—शीतज्वरे श्वेतभास्कररसः

एकं च रुद्रबीजं च दशभागं विषोपलं ।
 अर्कक्षीरेण संमर्द्य दिनमेकं निरंतरम् ॥१॥
 द्व्यंगुलं बालुकां क्षिप्त्वा मूषायां रसगोलकं ।
 मूषायाश्च तु निःसार्य दद्यात् लघुपुटे पचेत् ॥२॥
 पश्चादुद्धृत्य तद्भस्म काकमाचीरसेन तु ।
 मुद्गप्रमाणगुटिकां दद्यात् क्षीरेण मिश्रिताम् ॥३॥
 शीतज्वरहरश्चैव रसोऽयं श्वेतभास्करः ।
 क्षीरान्नं भोजयेत् पथ्यं लवणान्नं च वर्जयेत् ॥४॥

टीका—एक भाग शुद्ध पारा तथा दश भाग शुद्ध सखिया इन दोनों का मिला कर खरल में आक के दूध में एकदिन मर्दन करे तथा सुखा कर एक कांच की मूषा (शीशी) में भरकर कपड़मिट्टी करके बालुकायंत्र में पकावे। जब स्वांग शीतल हो जाय तब निकाले तथा कूपी से निकाल कर मकोय के रस से मर्दन करके एक लघु पुट देवे और इसको एक मूंग के बराबर एक पाव गोदुग्ध के अनुपान से सेवन करावे तो यह शीतज्वर को दूर करता है। इसके ऊपर दूध भात का तथा और भी दूध के भोजन का पथ्य देवे, नमक और खटाई खाने का परित्याग कर देवे।

८८—ग्रहणीरोगे ग्रहणीकपाटरसः

द्वेदामृतघत्तूरबीजं टंकणधातकी ।
 लवंगातिविषावार्धिशोषबीजं समांशकम् ॥१॥
 सर्वं समं च तस्यार्धं गगनं च नियोजयेत् ।
 तस्यार्धफेनं संयोज्य मर्दयेत् दिवसत्रयम् ॥२॥
 घत्तूरमूलकाथेन वर्डीं कुर्याच्च बुद्धिमान् ।
 लेहोऽयं ग्राह्यवस्तूनामेकेन मधुमिश्रितम् ॥३॥

लिहेत् (?) प्रवाहे प्रहणीनाशनो नात्र संशय ।

प्रहणीकपाटनामाऽथ पूज्यपादेन भाषित' ॥२॥

टीका—शुद्ध सिंगरु, शुद्ध त्रिपनाग, शुद्ध धतूरे क बीज, सोहागे का फूल, धतूरे के फूल, लौंग, भतीस, समुद्रशोय के बीज ये सब बराबर बराबर लेने और अन्नक मसम सबसे आधा तथा अन्नक मसम से आधा समुद्रफेन मिलावे फिर सबको एकत्रित करके तीन दिन तक धतूरे की जड़ व काढे से घोंटे और गोली बनाये। घेलगिरी भयवा जायफल या भतीस के अनुपान से शहद के साथ देने तो इससे प्रवाहिका प्रहणी शांत होवे। यह प्रहणी कपाटस पूज्यपाद स्वामी ने कहा है।

८६—शूलादौ तालकादिरस

तालक रसकमात्तिकाशिला गंधसूतमपि साम्यमानतः ।
 सर्वमेव रज्जु चूर्णित पचेत् चाट्स्वरसुस्ताद्र धारिणा ॥१॥
 मर्दित तदनु ताम्रहेमजौ सपुटे क्षिपितसूतसाम्यको ।
 मृत्पटेन पारवेऽथ पाचितो व्योपनागररसैर्निभावित' ॥२॥
 तालकादिरसमस्ति स स्वय भास्करस्तु कुरुते खरो यथा ।
 एष एष विनियोजितो द्रुत रोगराजतमसो विनाशक ॥३॥
 चित्रकाट्टं रमेन योनिा घोरशूलरुक्नुवातनाशन ।
 नागराज यपालमिथिनेऽजीणगुन्महमिनाशने परः ॥४॥

टीका—शुद्ध तर्जक्या दूरतल, शुद्ध खपरिया, शुद्ध सोनामखली, शुद्ध मेनशिल, शुद्ध गंधक, शुद्ध पारा ये सब दस्तूर बराबर बराबर लेकर सबका एकत्रित कर अड़ूसा, तुलसी एव अदरक व स्वरस से अजग अलग घाट, जब घुट जावे तब पारे क बराबर ताम्बे की मसम तथा सोने की मसम डाले और सबको सुखाकर सपुट में बद्धकर कपडमिट्टी करक भस्म कर लेवे। जब राग शीतल हो जाय तब निकालकर त्रिकुट और साँठ के काढे की अलग अलग भावना देवे और सुखाकर रस लेवे—बस यह तालकादिरस सिद्ध हो गया समक। यह रस युक्तिपूर्वक प्रयोग किया जाय तो जिस प्रकार प्रखर सूय भक्षणर का नाश करता है, उसी प्रकार यह तालकादिरस अनेक रोगों को नाश करनेवाला होता है तथा विशेषकर यह रस चित्रक और अदरक के रस के साथ देने से भयंकर शूल अथवा कफजन्य और बातजन्य अनेक रोग शांत होते हैं। साँठ, घी, शुद्ध जमालगोदा के साथ देने से अजीर्ण गुन्मरोग और कृमिरोग भी शांत होते हैं।

६१—वातरोगे कल्पवृक्षरस

मृत लौह मृत सूत मृत तात्र च रौप्यकम् ।
 मौक्तिक नीलगंध च चामृत मर्दयेत्तथा ॥१॥
 अकमू रक्तचित्र गजकृणा च पुननया ।
 घृहती चेष्वरी मूल-कपायै मर्दयद्वियक ॥२॥
 चतुगुक्षाप्रमाणेन लशुन कटुकत्रयम् ।
 रक्ताचत्र कृपायेण निर्गण्ड्या माकषैश्च स ॥३॥
 अनुपानत्रिंशोपेण वातरक्तहरश्च स ।
 कल्पवृक्षरसो नाम विख्यात सिद्धसम्मत ॥४॥
 चतुरशीतिवातानि गुग्मरोगत्रयाणि च ।
 अम्लपि निहत्याशु रक्तगतिप्रशतये ॥५॥
 नानारोगहरश्चैव तत्तद्रोगानुपानत ।
 पूज्यपादेन विभुना सर्वरोगप्रिनाशक ॥६॥

टीका—लौह भस्म, पार की भस्म, तामे की भस्म, चादी की भस्म, शुद्ध मोती, नीलवर्ण का शुद्ध गंधक, शुद्ध त्रिपनाग इन सबको समान भाग लेवे तथा इनको खरल में डालकर अंकोडे की जड़, लाज त्रिन्नर, गजपीपल, पुननया, बड़ी कटेहली, इश्वरमूल इन सब क काढे से अलग अलग भागना दवे तथा सुप्ताकर रख लेवे और चार चार रत्ती के प्रमाण से लहसुन के रस के साथ पय त्रिकटु नालचित्रक, नगड, भगरा क काढे क साथ अथवा अनुपान-त्रिंश से द्रव्य ता इसमे वातरक्त रोग शांत होता है । यह कल्पवृक्ष रस सर्व रसों म श्रेष्ठ है । यह ८४ प्रकार के वातरोगा को, सय प्रकार क गुग्मरोगा को, क्षयरोग, अम्लपित्त, रक्तगति को तथा अनुपात्रिंश मे अनेक रोगा को हरनेवाला है, ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने कहा है ।

६२—शूलादौ शूलकुठाररस

रविरसमावितसद्य चारत्रय पंचलघण च ।
 प्रत्येकं च समान लज्जुनरसैराद्र कस्य सयुग्म् ॥१॥
 हंति पारणामशूला जलोदर शोधशूतकटिशूले ।
 हरते च कुत्तिशूला सद्योऽय शूलकुठाररस पय ॥२॥

टोका—सज्जीखार, जवाखार, टंक्रणत्तार, समुद्र नमक, काली नमक, सेंधा नमक, विडानमक और साम्हर नमक (पांगा) इन आठों को समान भाग लेकर अकौड़े के दूध की भावना देकर सुखाकर धर लेवे, फिर इसको लहसुन एवं अदरक के रस के साथ सेवन करावे तो इससे परिणाम-शूल, जलोदर, पार्श्वशूल, फटिशूल तथा कुक्षिशूल शांत होते हैं।

६३—विबंधे इच्छाभेदिरसः

विरुट्टं टंक्रणं चैव पारदं शुद्धगंधकं ।

जयपालचूर्णं त्रैगुण्यं गुडेन वटिकां कुरु ॥१॥

विरेचनकरश्चासौ सूत्ररोगविनाशनः ।

दीपने पाचने कुष्ठे ज्वरे तीव्रे च शूलगे ॥२॥

मन्दाग्रौ चाश्मरीरोगे चानुपानविशेषतः ।

रोगिणश्च बलं दृष्ट्वा प्रयुंज्यात् भिषगुत्तमः ॥३॥

संशोधनः शीतजलेन सम्यक् संग्राहकश्चोष्णजलेन सत्यम् ।

सर्वेषु रोगेषु च सिद्धिदः स्यात् श्रीपूज्यपादैः कथितोऽनुपानैः ॥४॥

टोका—सोंठ, कालीमिर्च, पीपल, चौंकिया सुहागा, शुद्ध पारा और शुद्ध गंधक इन सबको बराबर लेवे तथा पहले पारे और गंधक की कजली बनावे पश्चात् ऊपर की औषधियां मिलावे और शुद्ध जमालगोटा तीन भाग लेकर खूब पीसे तथा पुराने गुड के साथ गोली बांध लेवे। इसको अनुपान-विशेष से सेवन करने से विरेचन एवं सूत्ररोग शांत होता है। अग्नि को दीपन करनेवाली, पाचन करनेवाली, कोढ़ में हितकारी, ज्वर में, शूल में, अग्निमांश में एवं अश्मरी रोग में, उत्तम वैद्य रोगी का बल देखकर इसका प्रयोग करें तो यह इच्छाभेदी रस की गोली हितकारी है। यह इच्छाभेदीरस शीतल जल के साथ देवों को शुद्ध करनेवाला तथा उष्ण जल के साथ संग्राहक है अर्थात् दस्तों को रोकनेवाला है।

६४—गुल्मादौ भैरवीरसः

सूतकं कृष्णजीरं च विडंगं गंधकानि च ।

सौवर्चलं समं व्योषं त्रिफलातिविषाणि च ॥१॥

सैधवं चामृतं पुक्तं हेमत्तोर्वाश्च तद्रसैः ।

मर्दयेत् गुटिकां कृत्वा प्रमाणं गुंजमात्रया ॥२॥

गुजाह्वय च घटिका वातव्या चाट्टकै रसै ।
वातनय च गुल्म च शूल च जठरानलम् ॥३॥
पूज्यपादेन कथितश्चोत्तमो भैरवीरस ।

टीका—शुद्ध पारा, स्याहजोरा, रायत्रिङ्ग, शुद्ध गंधक, काला नमक, सोंठ, मिर्च, पीपल, त्रिफला, अतीस, सेधा नमक शुद्ध विपनाग इन सबको समान भाग लेकर पहिले पारे और गंधक की कजली बनाव, पश्चात् सब औषधियाँ कूट कपड्डन करके हेमत्तौरी (सत्यानाशी) के स्वरस में घोंट कर एक एक रत्ती की गोली बाँटे । दो दो गोली सुबह शाम अर्द्धरत्न के रस के साथ देवे तो वातजन्य गुल्मरोग पर शूल रोग के विनाश के साथ जठराग्नि वीत हो जाती है । यह भैरवीरस पूज्यपाद स्वामी ने कहा है ।

६५—शीतज्वरादौ स्वच्छन्दभैरवीरस

समभाग च सप्राहा पारदामृतगंधकम् ॥
जातीफल च भागाध वरुण कुर्याच्च कज्जलीम् ॥१॥
सर्वार्धं मागधीचूर्णं खल्वथिस्ता तु दापयेत् ।
गुजाह्वय त्रय चापि नागवल्लीदलेन वा ॥२॥
आद्र कस्य रसेनापि यत्नात् पूर्वं निषेवितम् ।
शीतज्वरे सन्निपाते त्रिचूर्णीत्रिपमज्वर ॥३॥
जीणज्वर च मन्दाग्नौ शितोरोगे च दाहणे ।
प्रयुज्य सिपन्न सर्वे रस स्वच्छन्दभैरव ॥४॥
मुहृतात् सेरने पश्चान् तत कुर्यात् क्रियाप्रिमा ।
तद्यज्ञीर सिर्ता दद्यात् तत शीतेन चारिष्णा ॥५॥
पथ्य दध्मोदन कुर्यात् आद्राहार तु कालजित् ।
यथा सूर्योदयेण स्यात्समस नाशन परम् ॥६॥
स्वच्छन्दभैरवेण स्यात्तथा सर्वाभयस्य तु ।
स्वच्छन्दभैरवीनामा पूज्यपादेन भाषित ॥७॥

टीका—शुद्ध पारा, शुद्ध विपनाग, शुद्ध गंधक एक एक भाग लेवे तथा जायफल आधा भाग लेवे । इन सब की कजली करके सब से आधी पीपल लेकर सबको घृता पर खरल कर २ रत्ती या तीन रत्ती पान के रस के साथ अर्द्धरत्न के रस के साथ यज्ञपुथक देवे तो इससे सन्निपात, त्रिपुक्विका, त्रिपमज्वर, जीणज्वर, मन्दाग्नि तथा कटिन से कटिन

शिरोरोग भी अच्छे हो जाते हैं। वैद्य महाशय इसको यत्नपूर्वक प्रयोग करें। इस रस को देने के एक मूहूर्त पश्चात् तवालीर तथा शकर टंडे पानी के साथ खाने को देवे और दही-भात का पथ्य देवे तथा तरल (पतली) वस्तु का आहार देवे। जिस प्रकार सूर्योदय से अन्धकार का नाश हो जाता है उसी प्रकार स्वच्छन्द भैरवरस के सेवन करने से रोगरूपी अन्धकार नष्ट हो जाता है, ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने कहा है।

६६—मन्दाग्नौ कालाग्निरुद्ररसः

वज्रसूताभ्रस्वर्णाकितारातीक्ष्णायसं क्रमात् ।
 भागवृद्धचामृतं सर्वं सप्ताहं चित्तकद्रवे ॥ ॥
 मर्दयेत् मातुलुंगास्त्रै जंवीरस्य दिनत्रयम् ।
 शिग्रुमूलद्रवैः काथैः कणाकाथैः दिनत्रयम् ॥२॥
 त्रिदिनं त्रिफला-काथैः शुंठीमारीचजैः त्रयम् ।
 जातीफलं लवंगौलात्वचोपत्रककेशरैः ॥३॥
 कोलांजनयुतकाथैः भावयेद्विषसत्रयम् ।
 आर्द्रकस्य द्रवैः सप्तदिवसं भावयेत् पुनः ॥४॥
 शोषितं चूर्णयेत् श्लक्ष्णं चूर्णपादं च टंकरणम् ।
 टंकरांशं चत्सनाभं चूर्णीकृत्वा विमिश्रयेत् ॥५॥
 त्रिकटुभिफलाब्राह्मीचातुर्जातिकसैधवम् ।
 सौवर्चलं च सामुद्रं चूर्णमैषां च तत्समम् ॥६॥
 समं कृत्वा प्रयोज्यं च तत्सर्वं चार्द्रकद्रवेः ।
 शिग्रूत्थमातुलुंगास्त्रैः घोटयित्वा वटी कृता ॥७॥
 रसः कालाग्निरुद्रोऽयं त्रिगुंजं भक्षयेत् सदा ।
 अग्निदीप्तकरः ख्यातः सर्वबातकुलांतकः ॥८॥
 स्थूलानां कुरुते कार्श्यं कृशानां स्थौल्यकारकम् ।
 अनुपानविशेषात्तु तत्तद्रोगे नियोजयेत् ॥९॥
 लेपसेकावगाहादीन् योजयेत् कार्ययुक्तिः ।
 साध्यासाध्यं निहंत्याशु मंडलानां न संशयः ॥१०॥
 पूज्यपादेन विभुना चोक्तो चातविनाशनः ।

(श्रीजैन-सिद्धान्त-भवन द्वारा का मुख-पत्र)

जैन-सिद्धान्त-भास्कर

अर्थात्

प्राचीन जैन-इतिहास, साहित्य एवं शोध-सम्बन्धी त्रैमासिक पत्र

भाग ३—वि० सं० १९९३ एवं वीर सं० २४६३ ।

सम्पादक-मण्डल

प्रोफेसर लीरालाल, एम ए, एल एल बी

प्रोफेसर ए० ए० उपाध्य, एम ए

यावू कामता प्रसाद, एम आर ए एल

परिचालक के० भुजवली शास्त्री

जैन-सिद्धान्त-भवन द्वारा-द्वारा प्रकाशित

भारत में ४)

विदेश में १।।)

एक प्रति का १।)

JAINA ANTIQUARY
AN ANGLO HINDI QUARTERLY JOURNAL

विषय-सूची

हिन्दी-विभाग—

विषय

पृष्ठ

१ कतिपय दार्ष्टिणात्य जैनराजवंश की कैफियत (निशेष वक्तव्य)—[श्रीयुत प० के० मुजबली शास्त्री]	३८
२ कतिपय दार्ष्टिणात्य जैनराजवंश की कैफियत (निशेष वक्तव्य)—[श्रीयुत प० के० मुजबली शास्त्री]	७२
३ कातत्र व्याकरण के निर्माता कौन हैं ?—[श्रीयुत प० मिलापचन्द्र कटारिया]	७६
४ जैन शिलालेख विवरण—[श्रीयुत प्रो० गिरनाट]	२९
५ जैन सङ्घत गङ्गमय—[श्रीयुत प० के० मुजबली शास्त्री]	४१
६ जैनधर्म में योग—[श्रीयुत प० वैलाशचन्द्र शास्त्री]	५३
७ जैनपादपूर्ति काव्य साहित्य—[श्रीयुत बाबू अग्रचन्द्र नाहटा]	६५
८ जैन शिलालेख विवरण—[श्रीयुत प्रो० गिरनाट]	९७
९ जैनगोत्र पर एक नजर—[श्रीयुत प० के० मुजबली शास्त्री]	१०४
१० जैनपादपूर्ति काव्य साहित्य—[श्रीयुत बाबू अग्रचन्द्र नाहटा]	१०७
११ जैन एवं बौद्ध गङ्गमय में कुछ पारिभाषिक शब्दों का भ्राम्य—[श्रीयुत प० के० मुजबली शास्त्री]	११९
१२ जैनों के विश्वास—[श्रीमती हाईंग]	१२१
१३ जैन शिलालेख विवरण—[श्रीयुत प्रो० गिरनाट]	१४०
१४ तार्किक चूडामणि श्रीविद्यानन्द स्वामी—[श्रीयुत धानू कामता प्रमाद जैन]	८५
१५ दूतकोव्य सम्यग्धी कुल्ल ज्ञातव्य गतें—[श्रीयुत बाबू अग्रचन्द्र नाहटा]	३३
१६ पाण्ड्यवंश और वीर पाण्ड्य का क्रियानिघण्टु—[श्रीयुत प० के० मुजबली शास्त्री]	९०
१७ प्रकाश द्वार (कविता)—[श्रीयुत कल्याणकुमार 'शशि']	१४
१८ वसदि या वसि शब्द की कुल्ल समीक्षा—[श्रीयुत प० के० मुजबली शास्त्री]	१४७
१९ मट्टारक अक्षरक के और एक अनभ्य प्रथ की प्राप्ति—[श्रीयुत प० सुरनाना]	१

२० भगवान् महावीर का निर्वाण-तिथि पर एक दृष्टि—[श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री]	१३४
२१ भारत मे जैन आर वौद्ध धर्मो का तुलनात्मक पतन—[श्रीयुत बाबू सुपाश्वर्दास गुप्त, बी० ए०	... .. ७
२२ राजा देवराज और आत्म-तत्व-परीक्षण—[श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री]	... २३
२३ वर्तमान-हिन्दी—[श्रीयुत पं० हीरालाल जैन शास्त्री]	... ११३
२४ वि० सं० १५३ की जैन मूर्ति—[श्रीयुत बाबू छोटेलाल जैन]	... ६१
२५ वैशाली—[श्रीयुत बाबू कामता प्रसाद जैन]	... ४८
२६ श्रीमद्भद्रकालक देव—[श्रीयुत बाबू कामता प्रसाद जैन]	... १४९
२७ श्रुतावतार-कथा—[श्रीयुत पं० जुगलकिशोर मुख्तार]	... १२५
२८ हिन्दी और अपभ्रंश—[श्रीयुत प्रो० हीरालाल जैन]	... १५
२९ हेमचन्द्राचार्य की दीक्षा कव और कहाँ हुई ?—[श्रीयुत मुनि हिमांशु विजय]	... १४४

ग्रन्थमाला-विभाग—

१ प्रशस्ति-संग्रह—[श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री]	... पृष्ठ ३३ से ६४ तक
२ प्रतिमा-लेख-संग्रह—[श्रीयुत बाबू कामता प्रसाद जैन]	... ,, ३३ से ४० ,,
३ तिलोयपण्णत्ती—[श्रीयुत प्रो० ए० एन० उपाध्ये]	... ,, १ से १६ ,,
४ वैद्यसार—[श्रीयुत पं० सत्यन्धर आयुर्वेदाचार्य]	... ,, ३३ से ६४ ,,

ॐ
THE
JAINA ANTIQUARY
An Anglo-Hindi quarterly Journal,

Vol II]

MARCH 1937

[No VI

Editors

Prof HIRALAL JAIN, M A , LL B , P E S ,
Professor of Sanskrit,
King Edward College Amraoti, C P

Prof A N UPADHYE, M A ,
Professor of Prakrta
Rajaram College Kolhapur S M C

B KAMTA PRASAD JAIN, M R A S ,
Allganj Distt Etah, U P

Pt K BHUJABALI SHASTRI,
Librarian,
The Central Jaina Oriental Library Arrah

Published at

THE CENTRAL JAIN ORIENTAL LIBRARY,
ARRAH BIHAR INDIA

Annual Subscription :

Inland Rs 4.

Foreign Rs 4-8

Single Copy 1 1/2

Om

THE JAINA ANTIQUARY.

“श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।

जीयातुल्लैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥”

Vol II
No IV

ARRAH (INDIA)

March
1937

THE PRESIDING DEITY OF CHILDBIRTH AMONGST THE
ANCIENT JAINAS WITH SPECIAL REFERENCE
TO FIGURES IN THE MATHURĀ MUSEUM

By Vasudeva S Agrawala MA Curator Curzon Museum Muttra

Mathrua has been an important centre of Jainism from at least the 2nd century BC. The famous Vohra Stupa whose respectable antiquity in the 1st Century AD is proved by an inscription referring to it as the work of gods stood at the Kankali Tila site at least two centuries before the Christian era. This monument continued to exist for over twelve hundred years. During the Kushāna period it was in its most flourishing condition and was one of the richest centres of sculptural treasures in north India. Its unique importance lies in the fact that not only Jaina sculptural remains have been unearthed from this site but also important specimens of Buddhist and Brahmanical religious art have been found from the Kankali tilla. Images of Tirthankaras, Torana, architraves, railing pillars, cross bars, door jambs, Ayāgapaṭṭas, images of Indra, Nāgamaśha, Sarasvatī, Kubera, Hārīti, Bodhisattva, Vishnu, Sūrya, and of other gods and goddesses as well as a large number of interesting architectural pieces have come to light from the ruins of the Kankali mound.

It is stated in the Mathurā Kalpa that Supāraswanath had his Stūpa at Mathurā which is also believed to have been the place of

salvation of Jambū Swāmi, disciple of Sudharmā. Its popularity as a place of pilgrimage must have attracted a large gatherings in ancient times, but Mathurā suffered in importance with the growth of other religious centres of Jainism in western and southern India. At the present day the number of Jaina visitors is very small, though the modern temple called Chaurāsī presumably built in the last century on the remains of an ancient mound possesses some importance.

A fuller illustrated account of the ancient Jaina Monastery of Kankali Tila is to be found in Vincent Smith's *Jaina Stupa and other antiquities of Mathura*, and also Bühler's book named '*A Legend of the Jaina Stupa of Mathura*. In the present article we wish to draw attention to a particular Jaina deity viz., Naigamesha, who was most probably worshipped as the presiding spirit of child birth, and was being invoked by those householders who prayed for accomplishment of desires and increase of progeny.

The ancient Jain art of Mathurā may be credited with having produced several notable specimens of this deity. The most remarkable amongst them is the *torana* fragment depicting 'Bhagva Nemeso', Lord Nemesha, and inscribed with this name. Other beautiful examples of this goat-faced divinity are preserved in the Mathura Museum [Nos E 1, E 2, E 3, E 4, E 5, U 50, 900, 1046, 1115, 1210, 2482 and 2547]

The proper identification of a goat-faced deity, both male and female, presented some difficulty more so because the subject of Jaina iconography has not till now been sufficiently studied. Dr. Buhler however succeeded in assigning a proper place and meaning to this peculiar god. He pointed out that the Jaina deity Naigamesa may be identical with the Hindu god Naigameya, a form of Skanda, son of Ambikā (Epigraphia Indica vol. II G Buhler's 'Specimens of Jaina Sculptures from Mathura,' 316) It may be quite likely as the goat-faced Hindu god Daksha is also spoken of as Prajāpati, *ie*, guardian of children, and was the reputed father of Ambikā or the Mother goddess

Dr. Buhler also quoted a very interesting story from the seventh canto of *Neminātha Charita* which connected the legend of god Naigamesa with the life of Krishṇa stating how the latter invoked the

help of the goat faced deity for obtaining for Satyabhāma a son equal to Pradyumna in good luck and auspicious qualities

'Annoyed at the great luck of Pradyumna and his fame Bhāma went into her *boudoir* and lay down on a broken cot (8) The foe of Kamsa visited her there and spoke agitatedly who has shown disrespect to thee whereby O fair browed one thou art thus afflicted? (9)

Bhāma answered No disrespect has been shown to me but if I do not obtain a son equal to Pradyumna I shall certainly die (10) Knowing her tenacity of purpose Krishna undertook a fast in honour of the god Naigameshin partaking only of every eighth meal (11)

Naigameshin appeared and spoke to him What can I do for thee? Krishna answered Give to Bhāma a son who resembles Pradyumna (12) Naigameshin replied Make her whom thou desirest to have a son put on this necklace and then have intercourse with her thereby she will obtain the desired son (13) Handing over the necklace which he wore Naigameshin disappeared But Vāsudeva joyfully gave the precious ornament to Satyā (14) (Ep Ind Vol II p 315)

प्रद्युम्नस्य महाऋद्धया ताम्यन्ती श्रावयापि च ।
 भामा कोपगृहे गत्वा शिशये जर्जरमश्वके ॥८॥
 तत्रायातश्च कसारि-र्याजहार^१ ससभ्रमम् ।
 केनापमानितासि त्व येनैव सुधु ताम्यासि ॥९॥
 भाम्यूचे नास्त्यमानो मे किंतु प्रद्युम्नस निभ ॥
 न चेमे भविता सुनुर्मरिष्यामि तदा ध्रुवम् ॥१०॥
 कृष्णस्तदागृहं ज्ञात्वा त्रिदश नैगमेपिणाम् ।
 उद्दिश्याष्टममक्तेन पौषध प्रत्यपद्यत ॥११॥
 आनिर्मूय नैगमेपो तमूचे कि करोमि ते ।
 ॐष्णोऽयुवाच भामाये देहि प्रद्युम्नवसुतम् ॥१२॥
 नगमेश्यवदद्यस्या पुत्रेच्छा ते भजस्व ताम् ।
 त्वममु हारंमामेन्त्र ततो भागीप्सित सुत ॥१३॥
 अर्पयित्वा वृतं हारं नैगमेपी तिरौदधे ।
 वासुक्ं वासुदेवोऽपि सत्याय मुदिता ददौ ॥१४॥

Two facts emerge out of this story, firstly that the Jainas knew of a god whom they called Naigameshin and whom they sought to propitiate for obtaining the blessings of child-birth and good luck. The second peculiarity suggested in the story quoted above is of iconographic importance in that it lays down a conspicuous necklace to be the distinguishing mark of this god. This feature can be traced in all the images of this deity whether representing its male or female aspect. Even where the entire figure is devoid of ornaments, as in the delicately finished figures E. 2 and E. 3 of the Mathurā Museum, the large necklace (*hāra*), a variety of torque (*graveyaka*) is an invariable feature of decoration.

The mythology of the Jainas is unanimous in assigning the function of supervision over children and child-birth to the male god Naigameshin, yet by the very nature of the purpose sought to be fulfilled by his aid, a male divinity must have appeared very anomalous alike both to the worshippers of Jaina religion and sculptors of Jaina art. In all naturalness it should be a female divinity who would understand and sympathise with the aspirations of those who longed for motherhood. Only she could be freely invoked and appeased for removing the curse of sterility. Her tender heart would be touched and moved much sooner by the supplications of her devotees and it was naturally thought that confidential prayers for luck in child-birth could not be made to a deity of the opposite sex. It was not only a devotional urge that led the Jaina Śrāvikās to conceive the female counterpart of the goat-faced god, Prajāpati Naigamesha or Nemeso, but it also is probable that the example of the Buddhist goddess Hārīti inspired people, specially Jaina women to think of the deity of child-birth in her female form to serve the same ends. The Buddhist goddess, whose heart overflowed with the milk of human kindness and who was constantly present there in the Buddhist temples ready to intercede on behalf of supplicant mothers, was being worshipped evidently with good luck by their Buddhist sisters. Even the Hindu goddess Lakshmi with her associations of abundant good luck and auspicious dispensations was also near at hand. So the Jaina lay worshippers soon filled this gap in their forms of worship and adopted a female goddess as the counterpart

of their male deity Naigamesha. The plastic form of Hārīti with a troop of children arranged on her shoulders in the lap on either side and between the feet was ready to hand and worked on that model the female counterpart of the male god Naigamesha also appeared with a child, whom she was shown rocking in a cradle in her lap. As a distinguishing feature the new goddess was given the head of a goat attached to the body of a woman.

A third stage seems to have been reached in the evolution of the Mother Goddess of Jaina iconography when the goat face was replaced by a fair damsel's face full of charm and having a pleasing countenance. Here the formula of Hārīti became complete and the Jaina conception of Mother and Child came to be ideally perfected. We may recognise in such images representations of the ideal mother and her ideal child *viz* Trīśalā and Mahāvīra. What more sacred than this form could there be to the heart of a devout Jaina mother? Trīśalā and Mahāvīra supplied for the Jainas what Māyā with her newly born babe did for the Buddhists. A very beautiful image of this class assignable on stylistic grounds to the 2nd Century A.D. is No. E. 4 of the Mathura Museum. Iconographically and plastically she is similar in all details to the royal lady Trīśalā and her child shown in the *Bhagava Nemeso* frieze obtained from the Kankali Tīla (Illustrated in *Ep. Ind. Vol. II* p. 314, plate II fig. a). These images are unique in the whole domain of Jaina plastic art. Having been discovered at a site which was undoubtedly the most important and ancient centre of Jaina art eighteen hundred years ago they deserve to be better known amongst the followers of that religion.

THE KALPASŪTRA

BY

Dr BIMALA GHURN LAW, M A B L, Ph D

Continued from page 74

Rṣabha who was a Kosalian belonged to the Kaśyapa gotra. He had five names Rṣabha First King First mendicant First Jina and First Tirthakara

Riding in his palanquin and followed on his way by a train of gods men and asuras Rṣabha came right through the town of Vinitā to the park called Siddhārthavana and stopped under the excellent Aśoka tree and with his own hands plucked out his hair in four handfuls. After fasting for two days and a half Rṣabha put on a divine robe which he discarded after a time and became naked¹. He tore out his hair and entered the state of homelessness in the company of 4000 high nobles royal persons and ksatriyas. Neglecting his body he meditated upon himself for one thousand years. Outside the town of Purimatāla in the park called Sakatamukha under the excellent tree Nyagrodha he, after fasting for three days and a half, being engaged in deep meditation, attained the highest knowledge and intuition called Kevala. He had 84 ganas and 84 ganadharas. He had an excellent community of 84000 Śramanas with Rṣabhasena at their head 300000 nuns with Brahma sundarī at their head, 305000 lay votaries with Śreyāmsa at their head² 554000 female lay votaries with Subhadrā at their head³ 4750 sages who knew the fourteen Pūrvas 9000 sages possessed

1 Digambaras make him a naked saint at the very outset Editor

2 The Digambaras give the number of nuns as 350000

3 Lay votaries according to Digambaras were 300000 with Drāḍaratha at their head Editor

4 500,000 were the female lay votaries according to the Digambaras among whom Suvratā was the chief one Editor

of the Avadhi knowledge, 20,000 kevalins; 20,600 sages who could transform themselves; 12650 sages of vast intellect, 12650 professors; 20,000 male and 4,000 female disciples who had reached perfection¹.

He instituted two epochs in his capacity of a Maker of an end; the epoch relating to generations and that relating to psychical condition. The former ended after numberless generations and the latter from the next Muharta after his Kevalaship. He after fasting for six days and half died on the summit of mount Astāpada in the Samparyānka position, while in the company of ten thousand monks.

After a month and twenty nights of the rainy season had elapsed Mahāvira commenced the Pajjuṣan² because at that time the lay people had usually matted their houses, whitewashed them, strewn them with straw, smeared them with cowdung, levelled, smoothed, or perfumed them, had dug gutters and drains, had furnished their houses, had rendered them comfortable, and had cleaned them.

Like the venerable ascetic Mahāvira, the gaṇadharas, their disciples, the Sthaviras and the Nirgrantha Śramanas began the Pujjuṣan after a month and twenty nights of the rainy season had elapsed. The Pajjuṣan is allowed to be commenced earlier, but not after that time.

1. The Digambaras mention the following Śramanas :—

- (1) 20000 Kevala-jñānī, (2) 12750 Manah-paryaya-jñānī, (3) 9000 Avadhijñānī, (4) 4750 Śrutakevalins, (5) 20600 sages, who could transform themselves, (6) 12750 sages of Vāda-ṛddhi and (7) 4150 professors

Editor

2 Rules for yatis are meant to guide the sages during the Pajjuṣan or Lenten period. Pajjuṣan corresponds to the Buddhist Vassa and is divided into two parts the 50 days that precede and the 70 that succeed the 5th of Bhādra, Suklapakṣa. The Svetāmbaras fast during the former period and the Digāmbaras during the latter.

* Digambaras also observe such rules, but they differ at various points. See Vatta Kera's "Mulācāra" and Śivakotī's "Bhagavatī Ārādhavā"—Editor

Before going out for begging alms during the Pajjuṣan mendicants are required to give notice of the direction or intermediate direction in which they intend to go so that they may be searched for in case they may swoon or fall down under exhaustion due to frequently undertaking austerities

During the Pajjuṣan mendicants are not allowed to go beyond a yojana and a Kroṣa while in their round for alms. They are permitted to travel beyond a yojana and a Kroṣa if the river on the way be such as can be crossed by putting one foot in the water and keeping the other in the air but they are not permitted to cross an *ever flowing river*

They are not allowed to travel farther than four or five yojanas and then to return. They are allowed to stay in some intermediate place but not to pass there the night.

During the Pajjuṣan the ācārya will say give sir ! Then he is allowed to give food to a sick brother but not to accept himself. If the ācārya says Accept Sir then he is allowed to accept food but not to give. If the ācārya says Give Sir Accept Sir then the patient is allowed to give and to accept food

Healthy mendicants are forbidden during the Pajjuṣan to take frequently the following nine drinks milk thick sour milk fresh butter clarified butter oil sugar, honey, liquor and meat.

During the Pajjuṣan a monk after taking previous permission of the ācārya may collect such quantity of one or other of the drinks mentioned above as is necessary for a sick man. He is permitted to accept the surplus if offered to him for his own use by the donor

In converted and devoted householder's families Sthaviras are not permitted to enquire of such things as are not seen there because such an enquiry may lead the householder to buy or steal the things enquired of

During the Pajjuṣan monks are not allowed to take their meals while their body is wet or moist. Those monks who take one meal a day may collect alms at the fixed time except when they are engaged in waiting upon the ācārya an ascetic, a sick man etc. They are allowed to accept all permissible drinks

Those monks who take only one meal every second day should, after going out in the morning, eat and drink their pure dinner, then they should clean and rub their alms-bowls. If their dinner be insufficient then they may collect alms for a second time. They are allowed to accept three kinds of drinks : water used for watering flour, sesamum, or rice

Those monks who take their meals every third day, are permitted to collect alms twice. They are allowed to accept three kinds of drink water used for washing sesamum, chaff, or barley. Those who eat one meal every fourth day, are allowed to collect alms three times. They are allowed to accept three kinds of water . rain-water, sour gruel, or pure (hot) water. Those who keep still more protracted fasts are allowed to collect alms at all times (four). They are permitted to accept one kind of drink hot pure water which must not contain boiled rice Those who do not take their meals at all, are allowed to accept one kind of drink, viz, pure hot water which must be filtered, and of sufficient but limited quantity and which must not contain boiled rice

Those monks who restrict themselves to a certain number of donations during the Pajusan are allowed to accept five donations of food, and five of drink ; or four of food, and five of drink ; or five of food and four of drink They may accept donation of salt for seasoning their meat

During the Pajusan mendicants who restrict their visits to certain houses may go to a place where rice is cooked, if it is the seventh house from their lodging.

During the Pajusan mendicants who collect alms in the hollow of their hands are not allowed to collect alms or to frequent the abodes of householders if it rains, and to stay anywhere except in a house after having accepted alms, for it might begin to rain

During the Pajusan monks are not allowed to collect alms for others without being asked by them for alms Mendicants are directed to perceive, observe and inspect eight classes of small things, viz, living beings, mildew, seeds, sprouts, flowers, eggs, layers

and moisture. The monks must take previous permission of their superiors before they wish to frequent the abodes of householders for collecting alms to visit temples to leave the house for easing nature to wander from village to village to take some medicine to undergo some medical cure to do some exalted penance to wait for his last hour without desiring it to abstain from food and drink altogether or to remain motionless to ease nature to learn their daily lesson and to keep religious vigils

Before monks would desire to go out for collecting alms they should ascertain the willingness of one or other of their fellow monks to look to their robes or such other things which they had already kept in the sun for warming

During the Pajjusan monks must have their proper bed and bench otherwise it would be difficult for them to exercise control

During the Pajjuṣan monks must inspect three spots for easing nature They must have three pots one for ordure one for urine and a spitting box

The Sthaviras generally shave their head with razor every month cut off their hair every half month and pluck out their hair every six months

Continuance of the use of harsh words by monks after the commencement of the Pajjusan in spite of warning entails expulsion from the community

In case of a quarrel or dispute during the Pajjuṣan senior and junior monks should forgive and ask pardon from one another for *peace is the essence of monachism*

During the Pajjuṣan mendicants should have two lodging places one for occasional use and one for constant use

Of those Nirgrantha monks who follow these rules regulating the conduct of Sthaviras in the rainy season some will reach perfection be freed from all pains in that same life some in the next life some in the third birth none will have to undergo more than seven or eight births

The Jaina Chronology.

(By Kumta Prasad Jain, M R A S)

The books of the Jainas as late Sir Vincent Smith remarked 'are specially rich in historical and semi historical matters but to our regret they have not been searched out and published in a scientific way yet. Even to this day when knowledge with its elaborate methods have advanced far lavishly nobody can say definitely that what the Jaina literature is in whole? What books are awaiting the searching eye of a literary explorer? Then how can we expect an upto date history of Jainism compiled in the present circumstances? But it is a great necessity and desideratum of the times To facilitate its compilation I have decided to record the events of the Jaina Church beginning from Vṛasabhadeva the first Tirthamkara to the present day I have divided this whole period into the following heads —

- (1) *Pre Historical or Pauranic period* — Under it the events happened upto Lord Arista Nemi will be recorded
- (2) *Historical period* — With its divisions as given below —
  - (a) *Ancient period* — 800 B C to 200 A.D
  - (b) *Medieval period* — 200 A.D to 1300 A D
  - (c) *Modern period* — 1300 A.D to present day

Thus planned it will be a Register of Jaina Events and I would like to call it the Jaina chronology after the manner of the Indian historian Duff's *Indian Chronology* I hope that my this humble undertaking will prove useful to the future historians Here I begin with the first period

“THE PRE-HISTORICAL PERIOD EVENTS.”

No.	Period & Date.	Event
1	Closing period of <i>Bhoga-Bhūmi</i> -	<p>Fourteen <i>Kulaḅaras</i> † or <i>Manus</i> appeared, who initiated the people with the truths of a practical life. They were:—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Prati-śruti</i>, or <i>Prati-svāti</i>, who explained the existence of moon and sun to the enquiring laity on <i>Asāda śukla Pūrṇimā</i> 2. <i>Sanmati</i>, who further enlightened the people on the zodiacal subject. 3. <i>Ksemamḅara</i>, who taught the various method of defence from aggressive and ferocious animals 4. <i>Ksemamdhara</i>, who further taught the people to live in a martial manner and to use arms for their protection 5. <i>Sīmamḅara</i>, who arbitrated between the parties quarrelling over the question of possessing the <i>Kalpa-Vrakḅas</i> and marked the land with boundries 6. <i>Sīmamdhara</i>, who improved the Survey and Judicial work so nicely initiated by his father the 5th <i>Manu</i> 7. <i>Vimala-Vāhana</i>, or <i>Vipula Vāhana</i>, who brought into control and taught to ride on and harness the animals like elephant, horse and bull

* “The Regions where there is enjoyment only *i.e.*, people do not have to work for their sustenance, and the arts of agriculture, etc., are neither necessary nor known. All that the people want, they get from the wishing trees called *Kalpa Vrakḅas*”—*Jaina Gem Dictionary*, p 35

† “The great leaders of men who flourished at the end of the third age (*Sukhamā dukhamā*) of the present aeon”—*Ibid*, p 62

No	Period & Date	Event
1	Closing period of <i>Bhoga Bhūmi</i> (Continued)	<p>8 <i>Chākṣusamūna</i> in whose time parents survived to see the faces of their issues for the first time So he explained to them the science of maternity</p> <p>9 <i>Yasasvin</i> who taught the simple people of his time to name their offsprings</p> <p>10 <i>Abhichandra</i> who taught the people how to rear and bring up their children</p> <p>11 <i>Chandrābha</i> further enlightened the people on the welfare of children</p> <p>12 <i>Maru deva</i> in whose time the offsprings ceased to born in twins His single offspring was a son who was the next Kulakara <i>Marudeva</i> initiated the marriage system by having a good partner for his son <i>Prasenajita</i> He was a ruler also in the true sense of word and taught people the method of building and using boats etc Thus <i>Marudeva</i> initiated the people in a true householder life and probably it is due to this fact that the people of pre Rig Vedic India were called <i>Mura</i> or <i>Maura</i> <i>Devas</i> whom Prof Banerji—Shastri suspects to be the authors of the Indus Valley civilisation</p> <p>13 <i>Prasenajita</i> imparted the knowledge of midwifery to the laity of his time</p>

No	Period & Date.	Event
1	Closing period of <i>Bhoga-Būhmi</i> . (Continued.)	<p>14. <i>Nābhirāya</i>, was the last Kulakara, who further taught the public on the manner of living a civilised life. His queen was <i>Marudevi</i> and he was also known as <i>Marudeva</i>; which fact further supports our above hypothesis that why the ancient Indians were styled as <i>Mûradeva</i> also.</p> <p><i>References</i>:—<i>Adipurāna</i> of Jinasena, <i>Uttarapurāna</i> of Gunabhadra, <i>Abhidhānachintāmani</i> of Hemchandra, <i>Harivaṃsapurāna</i> of Jinasena, <i>Padmacarta</i> of Raviṣeṇa, J L Jaini's 'Outlines of Jainism' K. P. Jain's <i>Samkṣipta Jaina Itihāsa, Vol. I</i>, Jacobi's 'Eine Jaina Dogmatik' Glassenapp's <i>Der Jainismus</i> etc.</p>
2	Dawn of <i>Karma Bhūmi</i> <i>Asāda Śukla dvitīyā</i> .	<p>Marudevī, queen of the last <i>Kulakara</i> <i>Nābhirāya</i>, saw sixteen dreams, the interpretation of which assured her that the first world-teacher or <i>Tīrthamkara</i> will born to her. The celestial beings started showering jewels in the courtyard of the home of <i>Nābhirāya</i> at <i>Ayodhyā</i> in honour of the forthcoming <i>Tīrthamkara</i>.</p>
3	<i>Chatra Kṛsṇā Navamī</i> .	<p><i>Ṛsabha</i> or <i>Vṛasabhadeva</i> born. <i>Indra</i> came with his retinue and celebrated the birth rejoicings of the first <i>Tīrthamkara</i>. He named the boy as 'Vraṣabhadeva' since he had to advent the 'vṛaṣa' (<i>Dharma</i>) for the first time in this cycle of time. His parents also adopted this very name, since, <i>Marudevī</i> saw a fine bull in her last dream <i>Vṛasabha's</i> emblem was also a bull</p>

No	Period & Date	Event.
4	<i>Sri Rsabha as a youth</i>	<i>Vraṣabhadeva</i> having attained to young age helped his father in providing and teaching facilities of life to people and imparted to them the knowledge of various arts and crafts. For the first time the leader <i>Vraṣabha</i> invented for and taught the alphabet and numerals with their respective script and form to his daughters named <i>Brāhmi</i> and <i>Sundari</i> . Consequently the ancient Indian Script came to be known as <i>Brāhmi—Lipi</i> after the name of the virgin daughter of <i>Vraṣabhadeva</i> .
5	<i>Marriage of Śrī Rsabha</i>	Marriage of <i>Vraṣabhadeva</i> was performed with the two Princesses named <i>Nandā</i> or <i>Yaśasvatī</i> and <i>Sunandā</i> who were the daughters of the Kings named <i>Kachcha</i> and <i>Mahā Kachcha</i> respectively. The names of these kings reminds one the countries of the same names and so I suspect that they were rulers of those countries.
6	<i>Chaitra Kṛasna Navami</i>	<i>Bharata</i> the first <i>Chakravarti</i> monarch and his sister <i>Brāhmi</i> were born to queen <i>Nandā</i> .
7	<i>First Kāmadeva</i>	<i>Bahubali</i> the first <i>Kāmadeva</i> and his sister <i>Sundari</i> were born to queen <i>Sunandā</i> . Besides <i>Bharata</i> queen <i>Nandā</i> was fortunate to have 99 other sons who were known as <i>Vraṣabhasena</i> and others.

No.	Period & Date.	Event.
8	<i>Asūda Kṛasnā Pratipadā.</i>	<i>Vraṣbhadeva</i> caused to be established many a city, town, village, harbour etc., in the country which was divided in 52 tracts only and divided the people also into three classes, i.e., Ksatriya, Vaiśya and Sūdra on political grounds; since these were naturally required for the defence and prosperity of a nation. They were only to fulfill the national wants in the shape of Army, Finance and Labour.
9	Coronation of Śrī <i>Vrasabha</i> .	<i>Nābhirāya</i> and other Kṣatriyas having proclaimed and anointed him as their monarch, <i>Vrasabhadeva</i> assumed the powers of a paramount ruler. He established four Ksatriya clans by name (1) Hari (2) Nātha (3) Ugra (4) and Kuru and appointed them to rule over the different provinces. He further appointed his sons to rule over the other provinces of the <i>Bharat Kṣetra</i> . To Bāhubali was given a tract of <i>Dakṣmā-patha</i> .
10	<i>Chaitra Kṛaṣṇā Navamī.</i>	<i>Vrasabhadeva</i> with four thousand other Kings renounced the world and became a <i>Digambara</i> (naked) monk, practising austerities and penances in all silence. Dr. Stevenson's following remarks are noteworthy on the point: "the Jaina tradition which I imagine has a historical basis, is the account they give of the religious practice of R̄ṣabha, the first of their Tirthankaras. He, too, like Mahāvira, is said to

No	Period & Date.	Event
10	<i>Chandra Kr̥ṣṇā Navamī</i> — Contd	have been a Digambara In [the Brahma- nical Pūrānic records he is placed second on the list of kings in one of the royal families & said to have been father to that Bharat from whom India took its name He is also, said in the end of his life to have abandoned the world going about every where as a naked ascetic It is so seldom that Jainas and Brahmans agree that I do not see how we can refuse them credit in this instance where they do so (Kalpasutra Intro XVI)
11	<i>Period of asceticism</i>	Kachcha Mahā Kachcha and other kings could not bear the difficulties of a naked ascetic's life so they having abandoned the pursuit of that life adopted various other shapes of monkhood Vrasabha deva's grandson Mārīchi was their leader and he preached his own philosophy akin to Sāṅkhya and Yoga.
12		Vṛṣabhadeva took a vow to observe a fast continuously for six months in a <i>Kāyot- sarga</i> (standing) position during which period his hairs were grown in long curls (सस्वारिद्धात्केशा जटाभूतास्तदा विमो)
13		Nami and Vinami sons of Kachcha and Mahākachcha came to the great ascetic Vṛṣabhadeva and begged of him for kingdom Dhoranendra the king of Nāgakumāras intervened and took them to the Vijayārdha parvata where they were given kingdoms to rule over <i>Vidyūdharas</i>

No	Period & Date.	Event.
14	<i>Vaiśākha Śukla Tṛatīyā.</i>	When full one year three months and nine days had elapsed, since He renounced the world, Śrī Vṛaṣabhadeva reached the city of Hastināpura in Kurudeśa, where lived king Somaprabha with his younger brother, Śreyānsa. Śreyānsa saw the World Teacher and did obeisance to Him with his brother. He recollected the memory of his previous birth and proceeded to offer the refreshing juice of the sugarcane to the World Teacher, in the approved way. The <i>devas</i> witnessed the auspicious sight and rained down fragrant water, heavenly flowers and small gems on the assembly. Vṛasabhadeva strolled away again into the forests after the partaking of the <i>ikṣurasa</i> and everybody present praised Prince Śreyānsa for his keen intelligence in finding out the approved way of entertaining a true Jaina Śramana, for the first time in this aeon of time. It was the third of the bright half in the month of Vaiśākha when Rsbhadeva broke his fast at Hastināpur. The event is still commemorated on the date mentioned, which is known as the <i>Akḥaya Tīja</i> .
15	<i>Phālguna Kṛasnā Ekādaśī.</i>	Vṛaṣabhadeva observing the severest penances and austeries for complete 999 years 11 months and 2 days, reached one day to the town of <i>Purmatāla</i> ; where in the park named ' <i>Śakaṭa</i> ,' He seated himself

No	Period & Date	Event
15	<i>Phālguna Kṛṣṇā Ekādaśī—Contd</i>	under a banyan tree and got absorbed into deep meditation. It was the eleventh day of the dark half of the month <i>Phālguna</i> and the <i>Uttarāṣāḍha Na'ṣatra</i> (constellation) that Śrī Vṛasabhadeva attained omniscience.
16		The <i>devas</i> and men perceived this great event in the life of the First Tirthamkara and they flocked to worship the World Teacher. Under instructions from the <i>Indra</i> (Lord) of the first heaven a heavenly Pavilion was erected for the Lord's Preaching by celestial artisans. The World Teacher sat in it on a golden throne and preached to audience.
17		Emperor Bharata heard the good tidings of the attainment by his Divine Father of Self realization along with the news of birth of a son and heir to him and of a <i>Chakṛa Ratna</i> as well. He proceeded to worship the great sage at once.
18		Bharata after hearing the religious discourse of the World Teacher took the vows of a householder. His brother Vraṣabhasena the king of Purimatāla went a step further on the Divine Path by adopting the strict life of a Jaina monk. He became the first Apostle of the Lord. Somaprabha and Śreyānsa at whose Palace the World Teacher had broken His first fast likewise became two of the Apostles.

No.	Period & Date.	Event.
18	<i>Phālguna Kṛishnā Ekādāśī</i> —Contd	<p>Brāhmî, the elder daughter of the World Teacher, became the first female saint. Sundarî, the second daughter of the Lord, also renounced the world, and joined the sisterhood of nuns. A man by name Śrutakîrti became the first, householder, and a pious lady, by name Priyāvarta, became the first lay female follower of the Lord. Another of B̄harata's brothers, whose name was Anantavîrya, at once became a monk. He was the first to obtain <i>nirvāna</i> in this half-cycle of time. The four thousand chiefs and chieftains who had renounced the world with R̄ṣabha-deva and who had slunk away from <i>tapaścaraṇa</i> now came back to Him and entered the <i>Sangha</i>. Mārichi, however, kept away, and set himself up separately as a teacher "</p>
19	"	<p><i>Vrasabhadeva</i> proceeded on His Divine mission and preached the Truth to the people of the following countries :—</p> <p>Kāśî, Kauśala, Kauśalya, Kusandhya, Aśvaṣṭa, Sālva, Trigarta, Panchāla, Bhadrakāra, Pātaccara, Manka, Matsya, Kaniya, Sûrasena, Vrakārthaka, Kalinga, Kurujāngla, Kaikeya, Atrey, Kāmboja, Vālhika, Yavanśruti, Sindhu, Gāndhāra, Sauvira, Sûra, Bhru, Daśeruka, Bāḍawāna, Bhāradvāja, Kvāthatoya, Tārna, Kārṇa and Pracchala.</p> <p style="text-align: right;"><i>To be Continued.</i></p>

Select Contributions to Oriental Journals

- 1 *Indian Historical Quarterly* Vol XII September, 1936 —

p 524 *Picture Showmen Manḱha* by Dr V Raghavan
Ph D Picture showmen called Mankha was known also
by two other names *Gauriputraka* and *Kedāraḱa*

- 2 *Epigraphia Indica* Vol XXII pt. 5 —

*A List of Inscriptions of Northern India written in Brāhmī and
its derwatve Scripts from about A C 300* —by Dr D R
Bhandarkara

- 3 *Journal of the Asiatic Society of Bengal (Letters)* Vol I 1935
No 3 —

The Kalabhra What it means in South Indian History—by Dr S
K Aiyangar The Kalabhrahs identified with the Kalvar
or Kalavar are referred to in the epigraphical records as
having caused an interruption in the rule of the Pandyas in
the Tamil country etc."

- 4 *Journal of the Bihar and Orissa Research Society* Vol XXII (June
1936)

Rūjgur (Maniar Math) Stone Image Inscription by K P Jayaswal
'The writings inscribed in the characters of the 1st
Century A C contain names of Mt Vipula and King
Śrenika "

- 5 *Journal of the United Provinces Historical Society* Vol IX (July
1936) —

Sacred places of the Jains by B C Law

6. *Indian Culture*, July 1936 :—

Distinguished Men and Women in Jainism (II p. 89) by Dr B. C. Law, Life Stories of Khemā Dēdrāṇī, Pethaḍakumāra, Amarakumāra, Vimāla Śāh, Śrīpāla and Dṛḍha Prahāri are related.

The Predecessors of Tirthamkara Mahāvīra (p. 202) by K. P. Jain.

7. *Quarterly Journal of the Mythic Society*, Vol. XXVI, Nos. 3 & 4.—

The Gangas of Talakkād & Their Kongu Origin by S. V. Viṣwanātha.

“The Gangas of Talakkād were only a continuation of the Koṅgu family and their history a later chapter of that of the Kings of Koṅgu Dēśa.”

8. *The Poona Orientalists Vol. I, No 3* (October 1936).

The Numeral 18 by Prof. O. Stein.

“..... ..the rule played by the number 18 in Indian literature is remarkable. An explanation of that fact that 18 has been used in nearly every respect, in religion (Vedic, Jainism, Buddhism), philosophy, in law and administration, in psychology and classification of people and mostly in literature, is not easy, if at all possible” etc

"INDIAN CULTURE"

(JOURNAL OF THE INDIAN RESEARCH INSTITUTE)

A high class research quarterly in English on Indology conducted under the distinguished editorship of Drs D R Bhandarkar B M Barua B C Law with a strong Advisory Committee consisting of such eminent orientalisists as Sir Brajendra Nath Seal Sir D B Jayatilaka Drs S N Das Gupta Laksman Sarup Radhakumud Mukerjee P K Acharya MMs Kuppuswami Sastri Gananath Sen and others each of whom represents a particular section of Indian Culture

It deals with all the branches of Indian Culture Vedas Philoshopy Buddhism Jainism Zoroastrianism Ancient Indian Politics and Sociology Indian Positive Sciences History Archaeology Dravidian Culture etc. Among the contributors are the best orientalisists of India and foreign lands including Drs Sir B N Seal Sir A. B Keith Drs Winternitz, Otto Schrader Otto Stein R C Mazumdar P K Acharya etc

Indispensable for every lover of Indology A most attractive get up and printing Each issue contains about 200 pages Price very moderately fixed Rs 6 or Sh 10 per annum (including postage)

Among the other publications of the Institute which aims at wide propagation of Ancient Indian Culture and Wisdom by publication of the best products of Ancient Literature under various Series-Vedic, Buddhistic Jain etc. are —

(1) An encyclopaedic edition of the Rigveda with texts commentaries and translations with elaborate research note in English, Bengali and Hindi

(2) Gaya and Buddha Gaya 2 Vols Rs 12

(3) Barhut, 3 Vols Rs 18

(4) Upavana Vinoda (a Sanskrit treatise on Arbori Horti culture) etc. etc. Rs 2-8

(5) Vangiya Mahakosa (each part) As 8

(6) Books of the Buddhistic Series

For further particulars please apply to

The Hony General Secretary

The Indian Research Institute.

170 Maniktala Street.

Calcutta, (India)

—THE—

INDIAN HISTORICAL QUARTERLY

The foremost Oriental Journal in India, contains papers on Indian History, Literature, Religion, Philosophy, Archaeology, Numismatics Epigraphy, etc., etc.

Highly spoken of by Eminent Scholars.

Every Issue affords much for Thinking and Learning.

Contributions from most eminent scholars in Indology from all over the world like Drs. Koth, Winternitz, Stein, Schrader, Walleser, Stecherbatsky, Przulski LaVallée Poussin, N. Dutt, S. K. De, S. N. Das-Gupta, S. N. Sen, Tucci, Sten Konow, B. K. Sarkar and others.

Twelveth year commences from the March issue 1936. Each issue contains more than 200 pages, Super Royal 800.

Annual subscription Rs. 8-12 Inland; 14s. Foreign, including postage.

Some old volumes are available.

Apply to:—

THE MANAGER
9, PANCHANAN GHOSE LANE CALCUTTA.

©/D
THE
JAINA ANTIQUARY
An Anglo-Hindi quarterly Journal,

VOL II—1936

Editors

Prof HIRALAL JAIN, M A, LL B, P E S,
Professor of Sanskrit,
King Edward College, Amraoti, C P

Prof A. N UPADHYE, M A.,
Professor of Prakrata,
Rajaram College, Kolhapur, S M C

B KAMTA PRASAD JAIN, M R.A.S,
Allganj, Distt Etah U P

Pt K BHUJABALI SHASTRI,
Librarian,
The Central Jaina Oriental Library, Arrah.

Published at

**THE CENTRAL JAIN ORIENTAL LIBRARY
ARRAH BIHAR INDIA**

Annual Subscription

Inland Rs, 4,

Foreign Rs 4-8,

Single Copy 1 4,

CONTENTS.

	Pages
1. A Lost Jaina Treatise on Arithmetic <i>St. Bibhutibhusan Datta</i>	38
2. A Jaina Letter to Maharaja Ajit Singh (<i>Pt. Dashrath Sarma, M.A.</i>)	42
3. Jainism and Karma Doctrine (<i>By Professor, A.N. Upadhye, M.A.</i>)	1
4. Studies in Jaina Gotras (<i>Professor A. N. Upadhye</i>) ...	61
5. Select Contribution to Oriental Journals ..	97
6. The Kalpasūtra (<i>Dr. Bimla Churn Law</i>) ..	81
7. Do Do	71
8. The Presiding diety of childbirth amongst the ancient Jainas, with special reference to figures in the Mathura Museum (<i>By Vasudeva S. Agrawala</i>) ...	75
9. The Jaina Chronology (<i>Kamta Prasad Jain</i>) ...	87
10. Venurs & its Gommata colossus (<i>By M. Govind Pat</i>) ..	45
11. Do Do	51
12. What Jainism Stands for ³ (<i>By H. L. Jam, M.A., LLB</i>	29

RULES.

1 The 'Jaina Antiquary' (जैन सिद्धान्त भास्कर) is an Anglo Hindi quarterly which is issued annually in four parts, i.e., in June, September, December, and March

2 The inland subscription is Rs 4 (including postage and foreign subscription is 6 shillings (including postage) per annum, payable in advance. Specimen copy will be sent on receipt of Rs 1.40

3 Only the literary and other decent advertisements will be accepted for publication. The rates of charges may be ascertained on application to

THE MANAGER

The "Jaina Antiquary"

Jain Sidhanta Bhavan Arrah (India)

4 to whom all remittances should be made

5 Any change of address should also be intimated to him promptly

6 In case of non receipt of the journal within a fortnight from the approximate date of publication, the office should be informed at once

7 The journal deals with topics relating to Jaina history, geography, art, archæology iconography epigraphy, numismatics, religion literature, philosophy, ethnology, folklore, etc., from the earliest times to the modern period

8 Contributors are requested to send articles, notes, reviews, etc. type written, and addressed to,

K P JAIN Esq M R A S

EDITOR, JAINA ANTIQUARY"

Alqany Dist Etah (India)

(N.B.—Journals in exchange should also be sent to this address)

9 The Editors reserve to themselves the right of accepting, or rejecting the whole or portions of the articles, notes, etc

10 The rejected contributions are not returned to senders, if postage is not paid

11 Two copies of every publication meant for review should be sent to the office of the journal at Arrah (India)

12 The following are the editors of the journal, who work on a voluntary basis with a view to foster and promote the cause of Jainology —

Prof HIRALAL JAIN M A, LL B

Prof A N UPADHYE, M A

B KAMTA PRASAD JAIN M R A S

Prof K BHUJABAI SHASIRI